

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

از پے امثال این خیر القال کہ امر با ثبات مدعا بہ نقل دستلال
ورفع شہادت با حسن جدال ست۔ رسالہ اسمی بہ

اصلاح خیال

۱۳۲۸

کہ ہادی کشتگان باد یہ ضلال معلوم جہال و علم افزائے اہل کمال ست
یاہتمام احقر عبدالرحیم غفرلہ خادم مجدد العلوم الاسلامیہ
پبلشر۔ (لے۔ پی) ۱۳۲۸ھ

مکتبہ فیض شرف جلال آباد

تمہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ والصلوٰۃ والسلام ہو کہ ایک شخص نے اپنے ایک عزیز کو درباب اتباع شریعت و درستی اعمال و وضع کے نصیحت کے طور پر لکھا تھا خیالات بدیدہ کے غلبہ سے اس نصیحت میں کچھ شبہات و ادھام اس عزیز کی طبیعت میں پیدا ہوئے جس کی اطلاع اس شخص کو کی گئی اس شخص نے اس کے جواب لکھے چونکہ ایسے شبہات اکثر لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ناکامی عام کے واسطے مصلوٰۃ معلوم ہوا کہ وہ شبہات اور ان کے جوابات ایک جامع کر کے مجموعہ کا نام اصلاح الخیال رکھ دیا جاوے اور ایک زمانہ میں ایک شیخ کامل نے ایک خط نصیحت آمیز بعض مغزین متبع خیالات بدیدہ کو تحریر فرمایا تھا جس کے سمجھنے کی نوبت نہیں آتی تھی اس کی نقل بعض لوگوں کے پاس تھی چونکہ اس کے مضامین بھی اس مجموعہ کے مناسب تھے اس لئے اس کا بھی الحاق کر دینا آخر میں مناسب معلوم ہوا فقط والسلام

العبید الضعیف

محمد اشرف علی عفی عنہ

تقریر شبہات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے خیال میں جس نگاہ سے شریعت اور اتباع شریعت کو ہندوستان میں علماء دین دیکھتے ہیں وہ شرائط اسلام نہیں ہیں زمانہ کی رفتار نے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ملک پر انگریزوں کو حکمران کر دیا جس وقت مسلمانوں کی اول سلطنت قائم ہوئی تھی اُس وقت کی تواریخ نکال کر دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ قبل از بعثت جو حالت مسلمانوں کی تھی اس سے بدتر حال دیگر اقوام کا تھا مثلاً انگلستان میں مقدمات کی تحقیقات میں ثبوت جرم کے لئے گرم کھولتے ہوئے پانی میں مجرم کے ہاتھ ڈالے جاتے تھے اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ نہ جلے تو وہ ضرور بے گناہ ہے سزا میں یہ سزا دی جاتی تھی کہ زینڈ آدمی کو جلادیتے تھے بھر صورتہ موازنہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم عرب زمانہ کی رفتار کی موافق کوئی ایسی ماندہ قوم نہ تھی بلکہ اس زمانہ کی سادی قوموں کی یہی بابر حالت میں اسلام نے انکی اصلاح کی اُن کے اخلاق درست کئے توحید سکھائی اور یہ ایک نئی قوم عرصہ روزگار میں برآمد ہوئی اور شمشیر بکف جس طرف نکل کھڑی ہوئی فتح ملکی اُن کے آگے ہوتی گئی یہاں تک کہ بڑا عظیم ایشیا اور یورپ کے بڑے حصہ کو فتح کر ڈالا فتح و نصرت ملکی میں تائید بجانب اللہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس لئے اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جس قوم میں صلاحیت اور اتباع احکام خداوندی پایا جاتا ہے اُس پر اللہ کی مدد ہوتی ہے

اصلاح خیال

چنانچہ مسلمانوں نے فتح کر کے جو سلطنت عظیم قائم کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ہے
 بعد زمانہ خلفاء راشدین کے باہم فتنے شروع ہوئے اور مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے
 وہ شرمناک واقعہ کربلا سرزد ہوا جس کی وجہ سے قیامت تک مسلمانوں کو ندامت ہے گی
 زوال سلطنت کے آثار شروع ہو گئے۔ لیکن چونکہ کوئی قوم سرمد آوردہ اور تعلیم یافتہ منصفہ ہستی پر
 موجود نہ تھی اس لئے مسلمانوں کو اس حصہ ملک میں جہاں ان کی سلطنت قائم ہو چکی تھی
 اس نصیب رہا فتوحات ملکی بند تھیں اور حدود سلطنت قائم ہو گئی۔ لیکن روز بروز آثار
 زہانت ظاہر تھے یعنی ملک میں اس قائم رکھے اور دوسری قوموں کے حلوں سے
 بچنے کی کوئی تدبیر مسلمانوں نے نہیں کی ملک میں جو جو ظلم ایک ادنیٰ زمیندار اپنی رعایا پر
 کر سکتا تھا اُس کی مثالیں ہندو سے پہلے تک پائی جاتی تھیں یہاں تک کہ دسویں صدی کے
 قریب اہل یورپ نے ترقی کرتے کرتے مصالحہ حرب یعنی باروت وغیرہ دریافت کی اور مسلمان
 بادشاہوں کی شامت آئی جس زمانہ کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اس کو ابتداء زمانہ قرار دیکر
 مسلمانوں کی حالت کا اندازہ دیگر اقوام سے کیا جاوے تو معلوم ہو گا کہ ابتداء اسلام میں مسلمان
 خوش اخلاق جری ہمت والے تھے دوسری قوموں میں بڑا دل آرام طلب کم ہمت تھے
 مسلمان جہاں تھے وہیں رہے بلکہ آگے چل کر اس سے بھی گرتے گئے اور دوسری
 قومیں جتنی کرتی گئیں یہاں تک کہ روم کو لڑتے لڑتے پریشان کر دیا اور اگر سلطان عبدالحمید خان
 اُس رنگ میں نہ رنگے جاتے جو اس وقت سلاطین یورپ کا ہے تو بقا سلطنت ناممکن تھی
 اگر سلطان روم ہندوستان کا اسلام اپنے یہاں قائم کرین تو کسی کو ان کی طرف توجہ نہ دینی بھی
 ضرورۃً نہ پڑے خود بخود ان کی زوال سلطنت کے لئے کافی ہو جاوے انہوں نے زمانہ کی
 ضرورت کے موافق فوج میں وہ وہ سامان لئے جن کو ہندوستان کے علماء کبھی جائز نہیں
 کہہ سکتے اور آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر سلطان اس بات کا وعدہ کر لیتے کہ میں علماء ہند کے
 احکام کی تعمیل کروں گا اور پھر یہاں سے چند علماء ان کا طرز تمدن درست کرنے کے لئے جاویں

اور وہ اپنے وعدہ کے موافق اس پر عمل کریں تو اور توین کہہ نہیں سکتا مگر سلطنت قائم نہ کرے
 اب اگر یہ کہا جاوے کہ بلا سے سلطنت قائم نہ رہے ابتلع شریعت بڑی چیز ہے اور عبادت کی
 درستی ہو جاوے سلطنت رہے یا نہ رہے تو ایسا جینا پر اگندہ روزی پر اگندہ دل کا کیا نفع ہے
 دوسرے یہ کہ نتیجہ میں یہ نکلے گا کہ اسلام ہم کو حکومت اور سلطنت نہیں سکھاتا ہے بلکہ دولت
 اور دیوندرہ کی تعلیم کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے پہلے مسلمانوں کی مثال اسوقت یا کل فضول
 کیونکہ وہ رنگ زمانہ کا نہیں اگر آج سلطان روم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سا طریقہ اختیار کریں
 یعنی بیت المال کا اونٹ تالاش کرتے خود چل دیں تو آپ دامین ذرا اندازہ کیجئے کہ سلطنت
 کر سکتے ہیں نہیں اور ہرگز نہیں جیہ اس زمانہ کے شایان تھا کہ خود غلیظہ راتوں کو رعایا کی خبر
 لیتے پھرتے تھے اور چورون کا مال مزدوری پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ملک
 علم کے زور سے قائم ہے شمشیر کے نور سے نہیں ایک شخص دلاور شمشیر کف نہایت جرات
 کیساتھ میدان میں آتا ہے لیکن ایک ہزار قدم سے ہٹنا کر دیا جاتا ہے اور جس چیز سے ٹھنڈا
 کر دیا جاتا ہے اس میں ایک ذرا سی دور کے اندر اس قدر گولیاں علم کے زور سے بہرہ دی ہیں
 کہ ایک منٹ میں بیس غیر کرے کہاں تک خالی جائیں گے افسوس کہ مسلمانوں نے اللہ کی
 پیدا کی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کی پانی سے وہ کام نہ لیا جس کے وہ شایان تھابیں پیاس میں
 پی لیا وضو کیا غسل کیا طہارت کی اب دہی پانی ہے کہ جس سے بہا پ پیدا ہوتی ہے اور
 جو کام ایک ہزار آدمیوں کی قوت سے نہیں ہو سکتا اس کو ایک آدمی کرتا ہے پہلا اس میں کون بات
 خلاف شریعت ہے جو کبھی مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہ کی یا اب دوسروں کو دیکھ کر نہیں کرتے
 یہ ایک ادنیٰ سی مثال میں دیتا ہوں اس طرح دنیا میں ایک ایک چیز کی بابت اسوقت کوئی ہر
 تو ایک ایک دفتر لکھ ڈالے وہ کونسی چیز ہے کہ مسلمان نے استعمال میں کی اور جس کا استعمال
 انہوں نے اپنے جسم خانی تک محدود نہیں رکھا اپنے اپنا کئے جس کو نفع پہنچانے کے لئے
 اسپر ذرا بھی غور نہیں کیا یہ بات سلسلہ ہے کہ قیامت کے دن ذرا ذرا چیز سے حساب

لیا جاوے گا۔ میرا تو قریب قریب یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص نے ایسی بے تزکیبی کے ساتھ اللہ کی
 نعمتوں کو استعمال کیا وہ فرد مستوجبِ لبِ دہی ہے۔ اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس چیز کو
 شرطِ اسلام قرار دیا جاتا ہے جس چیز کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اس سے اتنی دور
 نکل گئے ہیں کہ ان کے کان میں اس کی آواز بھی نہیں جاتی میں تو ہر دلیس بہر اس تماشے کو
 دیکھ رہا ہوں۔ جو بائبل شہار سے علماء دین و پیشوایانِ مذہب تسلیم کرتے ہیں ان میں زمانہ موجود کے
 موافقِ ذلت اور خواری کے سوا سے یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا عاقبت میں اگر بہشت اور جہنم
 طین تو اللہ سے امید رکھیں۔ لیکن بس سے یہ لازم آتا ہے کہ دنیا میں تکلیت کی ساتھ لکھنا
 عاقبت کی درستی کو لازم ہے اگر فی الواقع ایسا ہے تو صاف الفاظ میں یہی کہنا چاہئے خواہ مخواہ
 یوں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بقدر ضرورت دنیا ہی حاصل کرو تم کہتے ہیں کہ بقدر ضرورت بھی دنیا حاصل
 نہیں ہوتی اس طریقہ سے جو ہم کو اس وقت علماء دین تعلیم کرتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص کو
 کتابین پڑھا کر عالم بنایا آپ خود مت فکر ہیں کہ وہ اب کیا کرے پچھلی مرتبہ یہ رائے تھی کہ ان کو
 حرفت سکھائی جاوے تو وہ ہی کیا بڑھئی کا کام یا لوہار کا کام اب میں نہایت ادب سے گزارش
 ہوں کہ بڑھئی کا کام اور لوہار کا کام سکھلاؤ اور تار برقی اور ریل کے بنانے کا کام یا اسٹیم بنانے کی
 سبب سکھلانے میں شرم کیا فرق ہے اگر فرق ہے تو اتنا کہ خود مولوی صاحب نہیں جانتے
 سرے کو کیا سکھلا دیں گے۔ لیکن لوہار بڑھئی کا کام سکھلانے کے لئے بھی تو ان کو لوہار
 بڑھئی نوکر کھنے پڑیں گے تو پھر دوسرے فنون سکھلانے والے کیونکہ نہ تو کرکے جاوین
 مگر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اندیشی اور سببِ حوصلگی اس قدر آگئی ہے کہ ان کی
 نگاہیں دیرینہ جاتی سیریں تو اب یہاں تک شامت آگئی ہے کہ میں ان مدارس عربیہ پر
 اعتراض کرتا ہوں اور ان کو یہ حیثیت موجودہ کاریز نہیں سمجھتا اور اس کے ساتھ الحمد للہ کہ
 مسلمان ہوں اور اپنے اللہ سے قوی امید ہے کہ جھکو مسلمان رکھیں گے۔ اب نیچے کہیں
 مدارس عربیہ پر کیا اعتراض رکھتا ہوں قرآن کے احکام کی موافق آپ کے اوپر پہلے اپنے

اقارب پھر پڑوسی پھر شہر والے پھر ملک والے پھر ابن السبیل کے حقوق ہیں اب آپ ان مدارس کو دیکھیے کہ ان سے کس کو نفع پہنچتا ہے ہمارا یہ کام نہیں کہ جو آیا اُس کو پڑھا دیا بلکہ یہ کام ہے کہ وہ مفید طرز اختیار کریں جس سے ہمارے بہا یوں کو نفع پہنچے مجھے ایک صاحب ملنے آئے جو علماء کے بڑے معتقد ہیں اور ہمیشہ علماء کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں میرا خیال اُن کے طرز سے یہ ہے کہ انہوں نے زیارۂ علماء کو لپٹنے روزمرہ میں داخل کر رکھا ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ وضو میں کے فرض اور کے سنت ہیں حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ستائیس برس سے نماز پڑھتے ہیں لیکن بیچارے اس کا جواب نہ دے سکے تو میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ پہلے میں ایک آدھ مرتبہ تو کسی مولوی سے ملتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو روزانہ حاضر ہوتا ہوں تو میں نے پوچھا کہ پہلا تم کو کسی نے یہ بتلایا کہ وضو میں کے فرض اور کے سنت ہوتے ہیں اگر کہیں سفر میں ہو اور صرف پاؤں بھریانی ملے تو وضو کیسے کرے غرض میں نے ان کو بتلایا اور چند مسائل اور بتلائے تو انہوں نے نہایت شکر گزاری کے ساتھ یہ تسلیم کیا کہ مجھ کو عالموں کی صحبت سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آپ کی چند باتوں سے ہوا میں اس مثال سے اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا بلکہ علماء کی حالت کا انہار آپ پر کرتا ہوں کہ ان کی حالت قابل اصلاح ہے اگر یہ درست ہوں گے تو ہم لوگ تو خود بخود دھنیک ہو جاویں گے نصاب تعلیم پر آج سے دس برس پہلے کوئی اعتراض نہ تھا اور بڑے بڑے عالم گذر گئے کبھی آپ نے کسی کی زبان سے سنا کہ عربی کا نصاب تعلیم ناقص ہے اور اس میں اوقات ضائع ہوتی ہے یا مدارس عربیہ کے اندر لوہا بڑھائی کا کام سکھانا ضرور ہے یہ نئے علماء جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں اُن کو البتہ یہ بات سوجھی ہے جناب میں علماء موصوفین کے ہم عصر اگر کوئی موجود ہوں گے تو اُن کو ان اعتراضات پر جو اس وقت کے علماء انصابیہ پر کر رہے ہیں ویسا ہی اعتراض ہو گا جیسا کہ اس وقت کے علماء کو کوٹ پتلون پہننے والوں پر کیا

یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود علماء دین کتنا انقلاب ہے جن باتوں کو آج سے دس برس پہلے
 حرام مطلق بتلاتے تھے اب اس کے جو آپر فتوے دیئے جاتے ہیں آخر یہ کیوں مانگی
 حالت سے چون چون خبر ہوتی جاتی ہے کہتے جاتے ہیں مگر چھٹے علماء نے کوئی نشانی
 اختیار کر لی ہے اس لئے زمانہ سے جلد جلد خبردار نہیں ہوتے اگر باہر پھرین اور مسلمانوں
 بچوں کا حال دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ یہ کس حد پر پہنچ گئے ہیں تو شاید کوئی سطر فقہ
 ان کی اصلاح کا سمجھ میں آ جاوے لیکن سمجھ میں آوے گا اس قدر کہ
 جد کہ شاید پھر علاج کا موقعہ بھی نہ ہے۔ تعلیم مکتوم دین منی ہے تین چیزوں پر اعتقادات
 عبادات۔ معاملات۔ بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ شرط اسلام یہی چیزیں ہیں شاید تصوف وغیرہ
 و چیزیں اور شامل کی ہیں ہر صورت ان تین چیزوں کا نام ضرور اسلام ہے۔ اعتقادات کا
 کوئی نصاب نہیں یہ قائم رہ سکتا ہے عبادات اور معاملات سے اب یہ معاملات بڑھ رہے
 ان کا لازم ہے سلطنت کو جس کی سلطنت اس کے قانون کے موافق معاملات ہوں گے
 اب آج کل کوئی زنا کرے تو سنگسار نہیں کیا جاتا چوری کرے تو ماتہ نہیں کاٹے جائیں گے
 چھاب فرس کیجے کسی نے زنا کیا تو تالش کرنا والا کیا کرے آٹھ آٹھ اسامیہ پر عرضی ہے
 یہ طریقہ خیریت میں کہاں لکھا ہے پھر حلف سے اپنا اظہار لکھا وے حلف بھی کیا کہ جو گواہی
 میری رو برو عدالت میں ہوگی وہ بالکل سچ ہوگی سو اسے سچ کے جھوٹ نہ ہوگی خدا میری مدد
 کرے اس کے بعد شہادۂ پیش ہوئی جسکی ساتھ زنا کیا وہ ڈاکٹر کے ملاحظہ کے لئے بھیجی گئی
 اگر سب طرح ثابت ہو گیا تو چار مہینے کی قید اور دوسروں کے جرمانہ اور جرمانہ میں سے ایک سو پچاس
 روپے بطور معاوضہ مدعی کو دیا جاوے اب ذرا غور تو کیجئے کہ یہ معاملہ اول سے آخر تک
 کسی مرتبہ میں بھی شریعت کے موافق ہوا اور یہ ہوا قاضی ان حضرت کوٹے و کب جائز
 ہوئے با این ہمہ یہ مدعہ ہو رہا ہے اور شاید علماء کو اس کی خبر بھی نہ ہو وہ ایک ذرا سی
 مثال ہے اس سے بڑھ کر معاملات ہو رہے ہیں تو اب جن طالب علموں کو یہ کتنا ہیں

پڑھائی جاتی ہیں کہ اس جرم کی سزا یہ ہے اور اس کے یہ وہ اُن کے کس کام آوین گی جیہ
 معاملات کا تصفیہ قوانین موجودہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جس شخص نے مقدمہ زنا میں
 یہ حکم دیا وہ مصداق ہے من لم یحکم بما انزل اللہ کا لیکن کیا کسی کا خیال اس طرف منتقل
 ہوا ہے کہ جس شخص نے مالش کی وہ بھی معین ہوا کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ شرع کے مطابق
 حکم نہ ہو گا اب کہنا چاہئے کہ بیشک وہ بھی معین ہوا تو اب کیا علاج۔ علاج یہ کہ خاموش گھر میں
 بیٹھو اگر یہ سچ ہے تو پھر مسلمان کی حالت کو اندازہ کیجئے کہ یہ کیا کریں انہیں تو اللہ میاں
 اس جہان سے اٹھالیں تو ان کی نجات ہو غرض بڑے معاملات تو حکومت کی سائنہ گے
 اب یہ چھوٹے چھوٹے معاملات روزمرہ کے اُن کے احکام اردو کی کتابوں میں جمع جوئی
 جو بچوں کی تعلیم کے نصاب ابتدائی میں داخل ہیں یا داخل کرنے چاہیں علماء و اہل کتب
 مختصر ہے روزہ کے احکام قرآن کے ایک رکوع میں ہیں اسی طرح نماز کے احکام اردو کی
 ایک کتاب میں موجود ہیں حج اور زکوٰۃ کی بڑے ہو کر ضرورت ہوتی ہے اور اُن کے مختصر
 احکام میں اس مختصر کو اتنا طول دیا ہے کہ بچوں کے دس برس اس میں خیر ہوتے ہیں اور
 جب لیا ہو کر نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں اگر کچھ تعلیم کی عمر باقی ہے اور کچھ حسیہ
 تقاضا بھی ہے تو جلدی سے طب پڑھ لی اور معاش کا ایک ذریعہ نکال لیا اور اگر کہیں عمر
 ہو چکی ہے جیسا کہ کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ تو فیہ ہے مسجد کی راہ لی اور جو کچھ پھر یہ لوگ
 کرتے ہیں آپ کو جیسے زیادہ تجربہ ہے میں لکھنا کیا چاہتا تھا اور لکھ گیا کیا میں اپنا حال
 کرنا چاہتا ہوں۔ میں کو فنگٹا پتلون یا یون کیجئے کہ پورا انگریزی لباس پہنتا ہوں سوا
 ٹوپی کے کہ وہ ترکی ہے اس ٹوپی کے اختلاف سے یہ لباس ہمارا قومی نجات ہے اور اگر اس
 کوئی اس وقت تسلیم نہ کرے تو دس برس بعد اس کو خود پہننا پڑے گا میں اس بات کو اس
 دفتوح سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو اس میں کچھ بھی دوسرے نہیں باب مجھے ارشاد ہو کہ یہ لباس
 خلاف شریعت ہے ترک کرنا چاہیے۔ تو مجھ کو یہ بھی بتلایا جاوے کہ کیا مینون جو کام

کرنا پڑتا ہے اور جو انٹرنے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور جس کے کرنے پر قضا و قدر سے
مجبور ہوں وہ ایسا ہے کہ مجھ کو چار گھنٹہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور تین گھنٹے بائیکل پر اگر بائیکل
نہ ہو تو پھر دوسرے گھوڑے پر (شہر اور اطراف شہر میں پھرنا پڑتا ہے اور یہ اندازہ کیا گیا ہے
کہ مجھ کو میں میل کا یومیہ سفر ہو جاتا ہے۔ جو پانچ ماہ میں سواری میں پہنتا ہوں وہ اس کٹریکا
ہے جو اتنے نہیں بچھٹ سکتا تاہم اس قدر جلد گھس گیا کہ میرے مجھ کو خود تعجب و ڈھیلے
پانچے یا آٹھ کا شرعی پاجامہ ایک دن مشکل سے کام دے سکتا ہے اس بات کا یقین آپ
صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ مجھ کو سچا آدمی خیال فرمائیں ورنہ بلا حجبہ کے اس کا
یقین ہونا مشکل ہے پتلون اور پاجامہ میں جو فرق سواری کے اندر ہے وہ تجربہ پر موقوف ہے
اس کا بیان کرنا مشکل ہے پہلے لوگوں کا اگر حوالہ دیا جاوے تو میں نصاب تعلیم کا حوالہ دوں گا
میرا لباس یون نہیں تبدیل ہو گا بلکہ اس کی ترکیب یہ کہ کوئی شخص ایسا ہی کام کر کے
دکھلاوے اور پاجامہ انکا جو غمہ دوپٹے پہنے اور اگر وہ کامیاب ہو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ فوراً
لباس تبدیل کر دوں گا۔ عبادات میں روزہ میں رکھتا ہوں زکوٰۃ دیتا ہوں حج کا ارادہ ہے
اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں ناز جماعت کی تو کیا پابندی وقت سے بھی یاد نہیں ہوتی۔
صبح کی نماز سے پہلے قضا پڑھتا ہوں اور میں چانتا ہوں کہ بڑا کرتا ہوں اور اس کی اصلاح
میں کوشش کرتا ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکید وقت کی فرمائی ہے لیکن امام شافعی صاحب نے جمع بین الصلوٰتین کا ایک خاص موقع پر
فتوے دیا ہے۔ اور حضرت ابو داؤد صاحب نے صرف لوگوں کے حج ہونے پر جمع صلوٰۃ کا
ذکر کیا ہے میں اخیر ہر اس قدر عرض کرتا ہوں کہ میرے لینے میں نے تین بجے رات کو لکھنا
شرع کیا اور اسے گنٹہ میں ختم کیا لیکن اس میں ایک لفظ بھی میرا آوردہ نہیں ہے قلم سے
یون ہی نکلتا چلا گیا میں اس کو پڑھ کر دیکھتا ہوں تو اس کا بھیجنا داخل گستاخی سمجھتا ہوں
لیکن صرف ایک خیال مجھ کو اس کے بھیجنے پر عبور کرتا ہے وہ یہ کہ طبیع کے سامنے اپنا مرض

بیان کرنا داخل گستاخی نہیں ہے مثلاً کسی شخص کے سامنے اپنے اعضائے نہانی
 لکھنا سخت بیجا ہے لیکن اگر کسی کے کوئی پھوڑا ایسے مقام پر نکل آوے تو بلا تامل
 حکیم صاحب کو دکھلاتا ہے اور اگر حکیم کو دکھلانے میں یہ شخص اتنا ہی تامل کرے
 جتنا کہ معمولی طور پر عام آدمیوں سے کرتا تھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زخم اندر ہی اندر سر کرنا سو
 کر لے گا اور اس شخص کی جان جاتی رہے گی میرا عقیدہ اور میرے خیالات جیسے کچھ ہیں
 اُن کو صرف اس نظر سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو میری اصلاح کیجئے اور اگر میری اس
 پریشان تحریر میں آپ کے نزدیک کوئی کام کی بات ہو تو مدد سپر توجہ کیجئے وقت ایسا
 نازک ہے کہ مسلمان تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی کوئی خبر نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے
 آپ کے کلام میں اثر دیا ہے اگر آپ کے نزدیک میں سچ کہتا ہوں تو اس کو سُنئے اور
 اگر غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کیجئے آخر آپ کا ہون مجھ کو بچائیں کہ قیامت کے دن
 فضیحت نہ ہوں اگر آپ کے نزدیک میری فلاح اس میں ہو کہ میں نوکری چھوڑ دوں
 تو مجھ کو صاف صاف ہدایت کیجئے ورنہ میں تو میں و میں آپ پر ظاہر کر چکا اب میں اپنے
 عیب کھولنے پر آیا تو ایک اور بات بھی لکھ دوں کیونکہ شبہ کو اپنے دل میں رکھوں وہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عرب کی اصلاح کے لئے
 بھیجا تھا یا ساری دنیا کی اصلاح کے لئے میرا خیال یہ ہے کہ صرف قوم عرب کی اصلاح
 کے لئے کیونکہ اس زمانہ کے عرب اپنی زبان میں بڑے فصیح و بلیغ تھے اُن کے لئے قرآن
 زبان عربی میں نازل فرمایا جس سے اُن کو یقین ہو گیا کہ وہ کلامِ بشر نہیں ہے اور اُن کو ماننا
 پڑا اور تمام عمر جنابِ پیغمبر خدا اسی قوم میں رہے اور جب اُن کی تکمیل ہو چکی آپ نے وفات فرمائی
 دیگر اقوام نے آپ کے قرآن کو اُس بنیاد پر نہیں مانا تھا جس پر عرب نے مانا تھا بلکہ ان
 لوگوں کو قوم عرب نے بزورِ شمشیر زیر کیا اور اُن کو زبردستی مسلمان کیا انہوں نے آپ سے
 معجزہ طلب نہیں کئے اور نہ مثل عرب کے قرآن پر ایمان لائے فتوحات میں دوا تقاسم

بجائے

ہوئیں ایک جہنوں نے عاجز آکر اور مقابلہ کی تاب نہ لا کر اسلام قبول کیا دوسری جہنوں نے
اسن مانگی اور اپنے دین پر قائم رہ کر جزیہ دینا قبول کیا ان پر دعوت اسلام پوری نہیں ہوئی
سب سے بڑی بات غور طلب یہ ہے کہ جناب پیغمبر خدا تمام جہان میں تشریف نہیں لے گئے
اور بہت لوگوں کو اُس وقت بھی آپ کے پیغمبر ہونے کی خبر نہیں ہوئی ہندوستان میں
اسلام بہت زمانہ کے بعد آیا پھر جو ہندو بیان رہتے تھے اُن کی ہدایت کیا ہوئی اور یہی
حال امریکا اور افریقہ اور بڑے حصہ یورپ اور ایشیا کا تھا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک
خاص فرقہ کے اندر پیدا کیا اور اس میں وہ مر گئے فقط۔

تقریر جوابات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله
سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين ۵

بعد حمد و صلوة کے احقر نے مخاطب عزیز کی تمام تر تقریر کو کوئی بار دیکھا چونکہ مثل انہما
مرض کے تشخیص مرض تعیین اسباب میں بھی معالج کو شرم کرنا مضر ہے اس لئے ضرورت پھر
کہ آزادی کی ساتھ کلام کیا جاوے اس لیے اولاً اجمالی طور پر اسباب کو متعین کرنا ضروری
سمجھتا ہوں جہاں تک تقریر مذکور کو دیکھا اور پڑھا معلوم ہوا کہ منشا ان خیالات کا صرف
دوام ہرین اول علم شریعت میں ہمارے کاملہ نہ ہونا دوسرے لاندہ ہوں کی تقریریں اور تحریریں
سننا اور دیکھنا اس لیے علاج کلی تو یہ ہے کہ بقدر فرصت کسی قدر توجہ کر کے کم از کم ترجمہ
قرآن مجید و مشکوٰۃ شریف کے بعض ابواب اور فقہ کی ایک پوری کتاب کسی سمجھدار آدمی سے
پڑھ لیا جائے اور مدعیان تحقیق و تہذیب جدید کی تقریرات و تحریرات سمع و بصر تکٹانے

دیبا جادے اور جرنی علاج یہ ہے کہ تقریر مذکور کے جواب کو جس کو بعد اجمال ہڈ کے تفصیلی طور پر لکھنا چاہتا ہوں بغور و انصاف خالی الذہن ہو کر دیکھا جادے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سب شبہات دفع ہو جاویں گے اور اصلاح عقیدہ توفی الفور اور اصلاح عمل بتدریج حاصل ہو جادے گی اب وہ جو تفصیلی سننا چاہیے سب سے اول مخاطب عزیز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس نگاہ سے شریعت اور اتباع شریعت کو ہندوستان میں علما سے دین دیکھتے ہیں وہ شرائط اسلام نہیں ہیں اور اس کو تاریخی دلائل سے جس سے انقلاب اقوام کا معلوم ہوتا ہے ثابت کیا ہے مقام انصاف ہے کہ جن لوگوں کی تمام ایک علم کی تحصیل و ترقی میں گزر گئی اُن کی نگاہ جب قابل اعتبار نہیں تو ایک مورخ کی نگاہ احکام شریعت کی تحقیق میں کس طرح لایق اعتماد ہوگی پھر یہ کہ عالم دین تو اپنے ہر دعوے کے اثبات کے لئے قرآن مجید کی آیت اور حدیث شریف کی روایت جو اللہ و رسول کا کلام صادق ہے پیش کریں اور مورخ صرف اپنی رائے اور قیاس سے استدلال کرے پھر بھی عالم کا قول معتبر نہ ہو اور صاحب رائے کی رائے کو ترجیح ہو اس کی وجہ عرف یہ ہے کہ اہل الرائے کی نظر سے ابھی جمالی شریعت محبوب ہے اور جس قدس پیش نظر ہے وہ محض ایک سناخن ہے۔ لیلیٰ راجہ چشم مجنون باید دید کا یہی مطلب ہے میں صرف اسی محل انصاف قناعت نکروں گا بلکہ اس تاریخی دلیل کی حالت دکھلاؤں گا خلاصہ اس واقعہ تاریخی کا صرف مسلمانوں اور دیگر اقوام کے حالات کا موازنہ کرنا ہے اور بدو نئے رنگ کے اسلامی سلطنت کا قائم نہ رہ سکتا ہے سو اقلیم کی ترقی و دستر کی بحث اور اس کے اسباب کے تعین یہ محض زائد مضمون ہے البتہ دوسرا امر قابل توجہ ہے کہ بدو نئے رنگ کے حکومت کا قائم نہ رہ سکتا اور قومی تاریخ کے لکھنے سے بھی مخاطب عزیز کا مقصود یہی ہے سو یہ امر اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا نیا رنگ جو علماء ہند کے نزدیک خلاف شریعت ہے اور اُس پر قیام سلطنت ہے اگر مراد اس سے جدید سامان

حرب و حفاظت حدود ہے سوا سکو کون سے ہندوستانی عالم نے خلاف شریعت بتلایا ہے اگر مسئلہ تشبیہ سے شبہ پڑا ہے سو مسئلہ تشبیہ کا اول تو ہندوستانی علماء کا ایجاد نہیں ہے قرآن مجید میں موجود حدیث میں مذکور تمام دنیا کے علماء اس میں شریک اور اگر کوئی عالم رومی روسی اس کے مخالف ہو وہ قرآن و حدیث کا مخالف ہو کر متروک القول قرار دیا جاوے گا۔ پھر یہ کہ سامان حرب مسئلہ تشبیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور یوں مسئلہ تشبیہ کی تحقیق نہ ہونے سے شبہ پڑ جاوے وہ اور بات ہے بہر حال جس پر بقاے سلطنت موقوف ہے اس کو مسئلہ تشبیہ سے کوئی علاقہ نہیں اور اگر مراد اس سے نیز کرسی پر کھانا کھانا مکانات میں تصاویر کا لٹکانا وغیرہا ہے تو اس کو بقاے سلطنت سے کوئی علاقہ معلوم نہیں ہوتا ہے بہر حال وہ نیارنگ سمجھ میں نہیں آتا جس کو اہل فتویٰ حرام کہتے ہوں اور سلطنت بدو اس کے قائم نہ رہ سکے اور اگر واقعہ میں کوئی ایسا نیارنگ ہے جو خلاف شریعت بھی ہے اور بقاے سلطنت کا موقوف علیہ بھی ہے اور پراگندہ روزی پراگندہ دل سے بچنے کے لیے اس نئے رنگ کو گوارا کیا جاتا ہے تو خود مخاطب غریزہ تھوڑی دیر کے لئے حق بل و علا شانہ کے تعلقات و حقوق اور سلطنت و ثروت کے فانی ثمرات کو میزان عقل و انصاف میں تو لکر دیکھ لیں کس کا پلہ بہاری ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں ڈکیتی قانوناً مجرم ہے لیکن اگر اسی قاعدہ کی بنا پر کہ ہم ایسا قانون لیکر کیا کریں گے جس سے پریشانی ہو اور مال کی تنگی ہو برابر ڈکیتی کیا کرے اور گورنمنٹ کی ناراضی کا مطلق پاس نہ کرے اس شخص کے واسطے عقلاً کیا حکم کیا جاوے گا کیا اس کے لیے ڈکیتی کو جائز کیا جاوے گا یا وہ افلاس جو حاکم وقت کے خوشنودی کے ساتھ ہو اس خردت سے جواز تکاب جرم کی ساتھ ہو ہزار لاکھ درجہ افضل کہا جاوے گا پھر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر گورنمنٹ کے برابر بھی نہ ہو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا وقت آوے کہ بلا کفر اختیار کیئے ہوئے سلطنت قائم نہ رہ سکے تو

مسلمان نہ کر مہر جانا اچھا ہے یا کافر ہو کر زندہ رہنا اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر باوجود
 فسق و کفر کے ہم اقوام متفق ہو کر کسی خاص قوم کی سلطنت چھین لیں اور فسق و کفر بھی آڑ
 نہ بن سکے تو اس وقت پر اگندہ روزی پر اگندہ دل کا کیا علاج ہو گا۔ غریزہ من مال و
 جاہ مقصود بالعرض ہے مقصود اصلی رضائے حق ہے اگر رضائے حق کے ساتھ ان منوں کی
 حفاظت ہو سکے مفاد فقہ نہیں ورنہ وہ دونوں کے روز کام آویں گے اور پھر آخری
 انجام کیا ہو گا کیا مریض کو بد پرہیزی سے روکنا لاگو رہ نہیں ہو گا کیا اس کا دل پریشان
 نہیں ہوتا مگر اس عاقبت اندیشی کی وجہ سے نعمت صحت کو اس عارضی لذت بد پرہیزی
 ترجیح دی جاتی ہے اور طبیب مشفق اس ناگوار سی زندگی کی خیر برابر بھی پروا نہیں کرتا
 اس کے بعد جو دوسرا نتیجہ نکلا کہ اسلام ہم کو حکومت اور سلطنت نہیں سکھلاتا بلکہ ذلت
 اور درویشی گری سکھلاتا ہے فی الواقع اسلام ایسی سلطنت نہیں سکھلاتا جس کا انجام ناجہنم ہو
 اور اگر ایسی سلطنت کی بھی اجازت ہو تو بس قیامت کے روز فرعون بھی عرض کرے گا
 کہ مجھ کو تجربہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تو میری حکومت جاتی رہتی
 لوگوں میں ذلت و خواہی ہو تو بقائے سلطنت کے لئے میں عمر بھر یہ دعویٰ کرتا رہا کیا
 یہ عذر اس کا مقبول ہو گا اور علی سبیل التتمیل میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نہایت غرقیزی
 کر کے یہ بات ثابت کر دے کہ بقائے سلطنت ضروری ہے اور وہ بدون ارتکاب
 معصیت کے ناممکن ہے تو اس کی ضرورت بقا کو قائل کہا جاوے گا کہ یہ مسئلہ اگر اہل
 ہے شریعت نے اس کا قانون بھی مقرر کر دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض مجبورین
 میں ارتکاب ظاہری کی اجازت ہوگی مگر قلب سے کراہت و نفرت شدید ضروری ہے
 کیونکہ شرح صدر و طبیب قلب کی تو کوئی ضرورت نہیں نہ کسی مخلوق کو اس کا علم ہے
 جو اس شخص سے کراہت قلب پر مواخذہ دار و گیر کر کے غرض پھر بھی مخالفت شریعت
 کی اجازت نہ ہوئی جو مخالفت ظاہری ہوئی ہے وہ بھی قانون اتباع میں داخل ہوگی

مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی مجبوری ہوگی تو سلاطین کو ہوگی ہم عوام الناس کی کوئی حکومت و سلطنت ہاتھ سے نکلی جاتی تھی کہ ہم کو بھی ارتکاب مخالفت کی ضرورت پڑی غرض سلاطین کی مجبوری ہمارے لئے مفید مطلب نہیں ہو سکتی اس کے بعد جو لکھا ہے کہ اگر سلطان روم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساطریقہ اختیار کریں تو سلطنت نہیں کر سکتے سوا دل تو یہ حکم رجا باغیب قابل تسلیم نہیں ہے کہ سلطنت نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص اس کے مناقض دعویٰ کرے کہ زیادہ خوبی کے ساتھ سلطنت کر سکتے ہیں تو اس کی تکذیب کی کیا دلیل ہے اور اگر بالفرض مان بھی لیا جاوے جب بھی ہم کو مضر نہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طریقہ میں دو قسم کے امور ہیں ایک وہ جو فرض و واجب ہیں ان کی پابندی تو کس حال میں مضر سلطنت ہرگز نہیں دوسرے وہ جو شرعاً ضروری نہیں مثلاً رات کو گشت کرنا وغیرہ وغیرہ سو شریعت نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا غرض جو امر شرعاً ضروری ہے۔ وہ مضر سلطنت نہیں اور جو مضر سلطنت سمجھا جاتا ہے وہ شرعاً ضروری نہیں سو یہ دعویٰ کیسے ثابت ہو کہ فتویٰ شریعت پر عمل کرنے سے سلطنت نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس وقت ملک علم سے قائم ہے شمشیر سے نہیں اور اس کو باروت گولے کی ایجاد سے ثابت کیا ہے عزیز من اول تو جیسا بات گولے کا علم ہے شمشیر زنی کا بھی علم اور اگر شمشیر زنی کو علم نہیں کہا جاتا تو گولہ بازی کو علم کہنے کی کوئی وجہ نہیں غرض یا تو پہلے زمانہ میں بھی ملک کو علم سے قائم کہا جاوے گا یا اس زمانہ میں بھی علم کا دخل نہ مانا جاوے گا پھر اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ وہ علم نہ تھا۔ یہ علم ہے تو اس سے کیا مطلب حاصل ہوا یمن علوم کو کسی مفتی ہندی نے خلاف شریعت بتلایا ہے جس کی وجہ سے تنزل کا الزام ختم ہوئی علماء ہند پر لگایا جاوے رہا یہ آفسوس کہ مسلمانوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور تقدیری کی یہ دلیل کہ پانی سے وہ کام نہ لیا جس کے وہ شایان تھا بس پیاس میں پی لیا وضو کیا غسل کیا طہارۃ کی مخاطب عزیز کی خوش فہمی کے اعتبار سے نہایت تعجب

تجب غیر تقریر ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو غسل وغیرہ سے بڑھکر وہ کام ہے جو اس سے اب لیا جا رہا ہے پس اس کے متعلق اتنا دریافت کرنا ہے کہ واقعہ میں یہ جدید صفتیں بہ نسبت وضو غسل و طہارت کے زیادہ اہتمام کے لایق ہیں تو حق جل و علا شانہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے ایسے کم درجہ کے فوائد تو کس اہتمام سے تعلیم فرمائے اور ان مسائل سے ہزاروں سال تک اپنے بندوں کو اطلاع نہ دی اس کی کیا وجہ ہے دوسرے یہ کہ قیامت میں بقول مخاطب عزیز کے اون لوگوں سے جب سوال لے کر کیسی کا غالباً ہو گا جنہوں نے صرف طہارۃ و غسل وغیرہ میں پانی کا استعمال کیا تو ضرور ان لوگوں کے بڑے درجہ ہوں گے جنہوں نے جدید مسائل میں کام کیا اگر ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو گو عمر بہر جنابت و جناشت میں گذری ہو کیونکہ عمل اعلیٰ کے رد و بر عمل ادنیٰ کا لعدم ہے تو اس بنا پر رات دن کی عبادت کر نیوالے کندہ دوزخ ہوں گے اور فساق و فجار بلکہ کفار بھی نمودار بالمقیم جنت ہونگے کیا سچ مچ کسی حساب کتاب کے اعتقاد رکھنے والے کا دل اس کو قبول کرتا ہے رہا یہ سوال کہ مسلمانوں نے اس طرف کیون تو جہ نہ کی اس کو اصل مقصود سے کہ دعویٰ وجوب اتباع شریعت ہے کچھ تعلق نہیں ہے نہ آج تک کسی نے ان امور کو خلاف شریعت کہا پھر خواہ اس کی کچھ ہی وجہ ہو بلکہ اگر ہم سستی و کاہلی ہی کو اس کا سبب قرار دے لیں جیسا کہ مقصود سوال کا ہے تب بھی ہم کو اپنے اصلی دعویٰ سے کہ اتباع شریعت واجب ہے دست بردار ہونی کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے اس میں گفتگو کرنا محض لا حاصل ہے اس کے بعد مقاصد اسلام سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے یہ اور زیادہ تعجب انگیز بات ہے اسلام کے احکام و مقاصد تو اس قدر مشہور و معروف ہیں کہ شاید مخالفین ہند و منکرین اسلام بھی اس کو جانتے ہوں گو کسی وجہ سے نہ مانتے ہوں رہا یہ آئمر کہ جس چیز کی طرف مسلمانوں کو بلا یا جاتا ہے وہ اس سے بہت دوزنکل گئے ہیں عزیز من یہ شامت مسلمانوں کی ہے کہ اپنے

مالک حقیقی کے احکام سے ایسے جیسی ہو گئے ہیں تو کیا انکی حالت متغیر ہو جانے سے
 اسلام کو چاہیے کہ اپنی حالت متغیر کر کے لائے جیسی کا نام اسلام قرار دیدے جس سے وہ
 مسلمانوں میں ضرور شمار کئے جا دیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ احکام اسلام کے استقامت کا فیصلہ
 ہو چکی ہے کہ قیامت تک اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا جو کوئی اس کو مانے گنجائش
 ہوگی نہ مانے گا خسران ابدی میں مبتلا ہوگا اگر تعلیم احکام کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ لوگوں کی
 حالت سے اس کو بہت بعد نہ ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع انبیاء علیہم السلام طوفان
 بے تمیزی کے زمانوں میں ثبت پرستی کو روکنے کیون تشریف لائے تھے حضرت
 نوح علیہ السلام نبض قرآنی ساڑھے نو سو برس تک اسی دھن میں گئے رہے اور کبھی
 یہ خیال نظر آیا نہ من جانب اللہ ان کو حکم ہوا کہ تم ایسی چیز کی طرف کیون بڑھاتے ہو جس سے
 وہ کو سون دور نکل گئے ہیں کفار کے نہ ماننے سے یہ نہ ہوا کہ اس کلمہ توحیدی میں
 تخفیف و رعایت ہو جاتی بلکہ منکرین کو عذاب طوفان میں مبتلا کیا گیا قرآن مجید کے
 صاف الفاظ میں یہ قصہ مذکور ہے پھر اس وقت میں اگر ایسی ہی بے تمیزی عام ہو جاوے
 تو کیا علماء کو واجب یا جائز ہوگا کہ احکام میں تحریف کر دیں یا برابر اظہار حق کئے جاویں اور
 فیہ توجہ لکھا ہے کہ جو باتیں ہمارے علماء دین تعلیم کرتے ہیں زمانہ موجود کی موافق ذلت
 اور خواری کے سوا کچھ نظر نہیں آتا الخ اس کی نسبت اس قدر کہنا کافی ہے کہ جو کچھ وہ
 تعلیم کرتے ہیں آیا موافق وحی کے تعلیم کرتے ہیں یا اپنی رائے سے اگر کہا جاوے کہ اپنی
 رائے سے کرتے ہیں تو محض غلط ہے اس واسطے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برابر اپنے دعوے
 کے لئے آیہ و حدیث پیش کرتے ہیں پھر ہم کس طرح کہیں کہ اپنی رائے سے تعلیم کرتے
 ہیں لا محالہ قائل ہونا پڑے گا کہ وہ تعلیم موافق وحی کے ہے پھر یہ اعتراض کس پر ہوا
 نحو ذالہ یہ تو حضرت حق جل جلالہ پر اعتراض ٹھیکر کہ ایسے احکام کیون مقرر کیے جو اس
 زمانہ میں موجب ذلت ہیں پھر اس اعتراض کا جواب تو صرف علماء کے ذمہ نہیں بلکہ

اگر کوئی شخص
 دینی یا دنیاوی ہو
 وہ غلطی سے حکم
 کی بات ہو جائے
 دینی سے سزاوار
 عمل کا جائز ہو جائے
 کسی شخص اس کو
 تنبیہ کر کے کہنا
 دینی نہیں بلکہ
 دنیاوی ہے
 جس کے
 فیہ توجہ
 میں
 ذلت
 اور خواری
 کے سوا
 کچھ
 نظر
 نہیں
 آتا
 الخ
 اس
 کی
 نسبت
 اس
 قدر
 کہنا
 کافی
 ہے
 کہ
 جو
 کچھ
 وہ
 تعلیم
 کرتے
 ہیں
 آیا
 موافق
 وحی
 کے
 تعلیم
 کرتے
 ہیں
 یا
 اپنی
 رائے
 سے
 اگر
 کہا
 جاوے
 کہ
 اپنی
 رائے
 سے
 کرتے
 ہیں
 تو
 محض
 غلط
 ہے
 اس
 واسطے
 کہ
 ہم
 دیکھتے
 ہیں
 کہ
 وہ
 برابر
 اپنے
 دعوے
 کے
 لئے
 آیہ
 و
 حدیث
 پیش
 کرتے
 ہیں
 پھر
 ہم
 کس
 طرح
 کہیں
 کہ
 اپنی
 رائے
 سے
 تعلیم
 کرتے
 ہیں
 لا
 محالہ
 قائل
 ہونا
 پڑے
 گا
 کہ
 وہ
 تعلیم
 موافق
 وحی
 کے
 ہے
 پھر
 یہ
 اعتراض
 کس
 پر
 ہوا
 نحو
 ذالہ
 یہ
 تو
 حضرت
 حق
 جل
 جلالہ
 پر
 اعتراض
 ٹھیکر
 کہ
 ایسے
 احکام
 کیون
 مقرر
 کیے
 جو
 اس
 زمانہ
 میں
 موجب
 ذلت
 ہیں
 پھر
 اس
 اعتراض
 کا
 جواب
 تو
 صرف
 علماء
 کے
 ذمہ
 نہیں
 بلکہ

ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اب اس کی پہلی وجہ سننا چاہئے کہ اتباع احکام سے اگر کسی کو
 میں ذلت و خواری ہو تو آیا اُن احکام میں کوئی فتور ہے یا کسی مخلوق کا قصور ہے
 اس کے دریافت ہو جانے سے ہزاروں شبہات بلکہ تمام شبہات مٹ جاویں گے
 اول عزت و ذلت عند المخلوق کی حقیقت سمجھنا ضرور ہے یہ دونو مصنفین موجودات حقیقیہ
 میں سے نہیں بلکہ موجودات اضافیہ میں سے ہیں یعنی خلق کے علم و اعتقاد میں کسی کی
 حالت کا عظیم ہونا یا اُس صاحب حالت کی عزت ہے اور کسی حالت کا حقیر ہونا یا اُس
 صاحب حالت کی ذلت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ مصنفین اعتقاد و عزیم خلق کے تابع ہیں
 یہی وجہ ہے کہ ایک شخص برہنہ میلا کچھلا ایک متفقہ کی نظر میں بہت بڑا ہے اور دوسرے
 کی نظر میں محض رسوا و خوار ہے جب یہ بات معلوم ہو چکی تو اب سمجھو کہ اسلامی حالت بھی
 موجب اعزاز اس شخص کی نظر میں ہو سکتی ہے جو احکام اسلام کو نظر عظمت دیکھتا ہو
 بخلاف اس شخص کے جو خود اس کو ہی ایک امر لغو و بے کار سمجھتا ہو اس کی نظر میں یہی
 امر جو موجب عزت تھا موجب ذلت ہو گا۔ تو اس میں احکام کا کیا قصور ہو غلط بینی
 اس شخص کی ہوئی جو اپنے عقیدہ میں اس کو موجب حقارت سمجھتا ہے۔ اب انصاف
 کرنا چاہئے کہ اگر کسی کا اعتقاد یقیناً غلط ہو اور وہ اس لئے اتباع احکام کو موجب ذلت
 سمجھتا ہے تو کیا اس کے اعتقاد غلط کا اتباع کر کے اُس امر کو چھوڑ دیا جاوے گا یا خود
 اس شخص کو غلط کار سمجھ کر اُس امر حق پر استقامت و استقلال سے قائم رہا جاوے گا
 سو اگر ایک شخص نے رشوت کو بڑا سمجھا اور سود کو بڑا سمجھا نا جائز نوکری کو بڑا سمجھا اور گھاس
 کھو د کر اپنا پیٹ پالا اس نے عقل کی رو سے کیا بڑائی کی پھر اس حالت کو حقیر سمجھنے سے
 کیا اُس کو حق تعالیٰ کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل بن جانا چاہیے۔
 آئندہ میں ایک زمانہ گزرا ہے کہ خود مسلمان بہنا ذلت کی بات تھی اور بدون عیست
 کے ہرگز آبرو و جان محفوظ نہیں رہ سکتی تھی تو اب اس مقدمہ خاص میں کیا اُن لوگوں پر

الزام ہوگا جنہوں نے اسلام پر قائم رہ کر آبرو و ادرا بیان جان سب قربان کر دی
یا ان مخالفوں کا تصور قرار دیا جاوے گا جنہوں نے اس عزیز حالت کو موجب
ذلت و غضب قرار دیا کیا حضرات انبیاء علیہم السلام کی ساتھ کفار نے کوئی دقیقہ نمودار
ایذا و اہانت کا اٹھار کھا کیا کھلا گالیاں نہیں دیں کیا ان کو سنگبار نہیں کیا پھر
انہوں نے ان ہی بہشت اور جہنم کی توقع میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تحصیل
کے لئے کیوں اس ذلت و اذیت کو گوارا کیا افسوس ایسی موٹی بات میں فہم لوگ
غور نہیں کرتے اور اگر قلت مال کا نام ذلت ہے تو چاہئے دنیا میں چور و قزاق جو
مال دارین نہایت مغرر قرار دیئے جاوین اور ان حرام ذرائع کی نسبت جس میں آمدنی
بالکل محدود ہے اس چوری و قزاقی کو ترجیح دی جاوے چوری و قزاقی اسی لئے خوب
ذلت ہے کہ قانونی جرم ہے پھر اگر قانون الہی کے اعتبار سے کوئی چیز جرم ہو تو اس کو
کیوں موجب غرر قرار دیا جاتا ہے اچھا اعزاز بھی ہوا لیکن بعد مرگ جب کشمکش ہوگی
تو کیا یہ دلائل اس وقت مقبول و سموع ہوں گے بس بات ہے کہ کسی کو یہاں ذلت
وہاں عزت کسی کو یہاں عزت وہاں ذلت اب اس میں ہر معتقد آخرت فیصلہ کو کے
ترجیح دے سکتا ہے اور یہ کہنا کہ جس طریقہ سے علماء بتلاتے ہیں۔ دینا بقدرہ ضرورہ
بھی حاصل نہیں ہوتی بالکل غلط ہے اور اس کے ثبوت کے لئے جو مثال فرض کی
ہے کہ ایک شخص کو عالم بنایا اب وہ کیا کرے الخ سوال تو یہ کہنا کون ہے کہ ہر شخص کہ
عالم اصطلاحی بنایا جاوے اہل تحقیق تو یوں کہتے ہیں کہ جس شخص کو اطمینان قلب میسر ہو
خواہ کسی ذریعہ ظاہری سے خواہ قوت توکل سے وہ علم دین میں تکمیل کرے اور عمر بھر محبت
دین میں مصروف رہے اس کے حق میں تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کرے
رہ گئے بے اطمینان و حریص و طماع لوگ ان کو چاہئے کہ بقدر ضرورہ احکام دینی یاد رکھیں
اپنی معاش میں مشغول ہوں اور قضاوت اہل علم سے اپنے واقعات و ضروریات کے

متعلق تحقیق و تفتیش کرتے ہیں اُن کے حق میں یہ سوال معقول ہے کہ کون سا کام کریں
 سو یہ تو دل کھول کر بازا نہ بلند کہا جاوے گا کہ حرام کام نہ کریں پھر مباح کام میں لو ہا رہیں
 اور تاہر برقی اور ریل سب کام برابر ہیں اس کو کس نے منع کیا ہے اگر کوئی شخص ان مسئلے
 کی تعلیم کا اہتمام کرے بڑی خوشی کی بات ہے مگر ان سب کاموں کے لئے چاہئے
 روپیہ جو اصلاح چاہتے ہیں وہ بے زر ہیں جو زرہ ادین اُن کو بجز اس کے کہ مسلمانوں
 وحشی اور بد تہذیب بتلائیں اور اُن کی وحشت اور بد تہذیبی کا علاج و ہریت کو بتلائیں
 اور کچھ آتا نہیں غیر ہر حال خواہ اس کا اہتمام کیا جاوے یا نہ کیا جاوے یہ خلاف شرع
 کسی کے نزدیک نہیں۔ اُس کے بعد مدارس اسلامیہ پر اعتراض ہے کہ ہمارا یہ کام
 نہیں جو آیا پڑھا دیا بلکہ وہ مفید طرز اختیار کریں جس سے ہمارے بہائیوں کو نفع پہنچے
 یہ تشریح ہو گئی کہ اس سے نفع دنیوی مراد ہے یا نفع دینی اور دنیوی نفع مراد ہے تو کیا
 صرف اُسی کا حاصل کر لینا کافی ہے اور کیا نفع دین کی احتیاج نہیں ہے اور اگر نفع دینی مراد
 تو کیا اس کے لئے تعلیم علوم دینیہ کی حاجت نہیں اور کیا مدارس سے یہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا
 یہ میں نہیں کہتا کہ اگر سوطا کتب علم پڑھتے ہیں تو ہر شخص ان میں سے ابو حنیفہ وغزالی
 بجاتا ہے مگر یہ بھی ضروری بات ہے کہ بہت سے ان میں کام کے بھی ہوتے ہیں جن سے
 ہزاروں کو نفع پہنچتا ہے جس شخص نے تفصیلاً مدارس و فضلاء فارغین کا مشاہدہ کیا ہے
 اُس کے نظر میں یہ امر محسوس ہے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اُس میں کوئی اصلاح کی
 ضرورت نہیں بہت سی اصلاحوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر سستی یا قلت سرمایہ سے مالوم
 کسی وجہ سے اُس اصلاح میں توقف ہو تو کیا جتنا کام ہو رہا ہے اس کو بھی موقوف
 کر دیا جائے پھر اگر بہت کر کے کوئی یہی کہہ دے کہ ہاں موقوف کر دیا جاوے تو اُس سے
 یہ پوچھا جاوے گا کہ پھر علوم دینیہ کا بقا ضروری ہے یا نہیں اگر کہا جاوے کہ کچھ ضروری
 نہیں ہے تو خطاب ہی لا حاصل ہے اُس کو بجائے اس کے کہ ضرورت علم

دین کی اُس کی روبرو ثابت کی جاوے تجدید اسلام کا مشورہ دیا جاوے گا اور اگر
 ضروری ہے تو اس سلسلہ کے بقا کا پھر کیا طریقہ ہے ظاہر ہے کہ بجز تعلیم و تعلم کے
 اور کوئی طریقہ نہیں پھر مدارس غریبہ میں جس قدر رہو رہا ہے ثابت ہوا کہ وہ غنیمت ہے
 اس کو بیکار دہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اپنے افعال و اقوال کی نسبت یہ فکر نہ ہو کہ آیا
 یہ سب مرضی حق تعالیٰ کے موافق ہیں یا مخالف جب یہ فکر ہوگی اس کی تفتیش کے درپے
 ہوگا اور تفتیش کے بعد ان لوگوں سے پتہ لگے گا جو پستی لنگی اور پیوند مذمہ کرتے ہیں ایک
 گھنٹہ چٹائی پر ایک بوسیدہ کتاب کے مطالعہ میں مشغول ہیں جب روز روز اس سے
 مشکلات حل ہوں گے جب سمجھ میں آوے گا کہ یہ جماعت کس کام کی ہے اور اس
 کام کی کتنی ضرورت ہے اور وہ ان ہی بے نظم مدارس سے چل رہا ہے اور جس کو ایسی
 ضرورت نہ ہو واقعی اُس کے نزدیک یہ سب قصہ مہمل ہے اور آگے جو قصہ ایک بحث
 گذار و معتقد علماء کا لکھا ہے کہ وہ ضروری مسائل سے ناواقف تھا سو اس میں علماء کا
 کیا تصور ہے یہ اُس شخص کی بے توہمی ہے کہ اُس نے کبھی کسی سے نہ پوچھا اور
 بے پوچھے علماء کس کس چیز کو بتلاتے پھر میں ان کی مثال طبیب کی سی ہے کہ کسی
 مریض نے کچھ شکایت کی قارورہ و نبض دیکھ کر نسخہ لکھ دیا۔ ضروری کلمہ تو ان کے ذمہ
 اسی قدر ہے البتہ بعض ایسے عالی ہمت بھی ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کی خود نگہ رانی
 کر کے ضروریات سے اطلاع دیتے ہیں اس کا طریق و غلط گوئی ہے سو دکاندار
 و اعطین تو کسی شمار و قطار میں نہیں محض جاہل بین ان میں جو خیر خواہ و ہمدرد و واعظ
 ہیں ان کے ساتھ حکام و رعایا کی طرف سے جو معاملہ ہوتا ہے بجز انبیاء و اولیاء کے
 اُس کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا اب کس برتے پر وعظ کہیں سوائے اُس کے کہ ایک
 گوشہ میں بیٹھ جا دیں اور جو ان سے دریافت کرے جواب دیدیں اور بیٹھے بٹھلائے
 خطرہ میں پڑنا ہر شخص کی ہمت نہیں نہ عقلاً و نقلاً کوئی اس کا مکلف ہے اس کے بعد

علماء کی حالت کو اصلاح کی قابل بتلایا ہے میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا لیکن اگر شامت
 اعمال سے کسی عالم نے اپنی حالت درست نہ کی تو ان کا یہ کہنا تو غلط نہیں ہو سکتا کہ اتباع
 شریعت واجب ہے ان کے اس قول پر تو عمل کرنا ضرور ہو گا غایت مافی البابت یہ
 کہ اُن سے بھی کہا جاوے گا کہ تم کیوں نہیں عمل کرتے یہ کیا وجہ کہ ان کی درستی کا انتظام
 کیا جاوے اور اس کے بعد اپنی درستی کا وعدہ کیا جاوے اپنی درستی کے لئے تو اُن کا
 قول کافی ہے اور اگر فعل ہی کی ضرورت ہے تو کیا تمام علماء کے افعال نا درست ہیں
 پھر اُن کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی جب درستی کا ارادہ نہیں ہوتا نذرانہ من جیلے نکل آتے
 ہیں اور عازم درستی کے لئے یہ وقت درستی ممکن ہے اس کے بعد ترمیم نصاب تعلیم کو سنبھال
 طور پر لائے ہیں کہ زمانہ کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں اور اس سے کوئی
 پتلاں کا جواز ثابت کرنا چاہا ہے غریزہ میں تمام امور دو قسم پر ہیں مقاصد اور ذرائع مقاصد
 جو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں آسمان بدل جائے زمین بدل جائے مگر وہ نہیں بدلتے
 اور زمانہ کے بدلنے سے تو وہ کیا بدلیں گے ان احکام کا بدلنے والا الحمد و زندیق ہوتا ہے
 رہ گئے ذرائع وہ اصل میں اُن مقاصد کی تحصیل کے لئے ہوتے ہیں ہو ممکن ہے ایک زمانہ میں
 ایک مقصود کسی خاص طریقہ سے حاصل ہوتا ہو اُس زمانہ میں وہ طریق مطلوب ہو گا دوسرے
 زمانہ میں وہ مقصود دوسرے طریق سے حاصل ہونے لگا اس لئے طریق اول کو چھوڑ کر
 دوسرا طریق اختیار کیا بشرطیکہ دوسرا طریق کسی نفس سے ممنوع الاستعمال نہ ہو اس کی
 مثال یہ ہے کچھ مقصود ہے اور ہوائی جہاز میں سفر کرنا اس کا طریق اس جہج میں تو کسی
 سے تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً حج ماہ ذی حجہ میں ہوتا ہے کسی شخص کو محرم میں فرصت
 ہوتی ہے اُس کے لئے محرم میں جائز ہو جاوے یہ ناممکن ہے اور طریق میں تغیر ہو سکتا
 ہے مثلاً بجائے ہوائی جہاز کے اب دھانی جہاز چلنے لگا اب پہلا طریق ترک کر کے
 دوسرا اختیار کرنا جائز ہے جب یہ قاعدہ مجہز میں آگیا تو سمجھنا چاہیے کہ تحصیل علم دین مقصود ہے

اور نصاب خاص اس کا آد اور ذریعہ کسب حلال مقصود ہے حرقت اور صنعت اس کا
آد سوزمانہ کے بدلنے سے اگر نصاب تعلیم بدل دیا جانا جائز ہو تو اس سے مقاصد کی
تبدیل کا جواز لازم نہیں آتا اور حرمت تشبہ بالکفار مقاصد شرعیہ میں سے ہے قرآن حدیث
میں یہ مسئلہ مذکور ہے سو جب تک کسی امر میں تشبہ ہے گا وہ کسی زمانہ کے بدلنے سے
نہیں بدل سکتا البتہ اگر کسی وقت میں کسی وجہ سے وہ تشبہ ہی نہ رہے تو اب بوجہ اس کے
کہ قانون تشبہ سے خارج ہو گیا مباح ہو گا۔ تو باوجود اس نفادت کے کوٹ پتلون کو
نصاب تعلیم پر کس طرح قیاس کرنا صحیح ہے اور وہ کونسی بات ہو گی جس کو علماء دس برس
پہلے حرام بتلاتے تھے اور اب اس کے جواز پر فتوے دیے جاتے ہیں اگر وہ ذرائع
میں سے ہے تو اس کی تبدیل کا قاعدہ ابھی معلوم ہو چکا ہے اور اگر وہ مقاصد میں سے
ہے تو اس میں ایسی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے ایسا کیا ہو اس کی غلطی ہے
کسی کی غلطی سے قواعد شرعیہ نہیں بدل سکتے عجب نہیں کہ تعلیم انگریزی اس سے مراد ہو
تو جان لینا چاہیے کہ اس کو جس نے ممنوع کہا تھا یا اب بھی کہہ رہا ہے نہ صرف زبان کی
وجہ سے بلکہ جو مفاسد اس کے ساتھ فی الحال مقرون ہوتے ہیں یا آئندہ چلکر ہو جاتے ہیں
سو واقع میں ان مفاسد کو حرام کہنا مقصود ہے سو وہ اب کون عالم ہو گا جس نے ان مفاسد کے
جواز پر فتویٰ دیدیا ہو گا اس کے بعد علماء پر گوشہ نشینی کا الزام لگایا عزیز سن آپ کو غیر نہیں
جسے غیر (رومی فدا) کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی تصدیق و محبت کو جزو ایمان
سمجھتے ہیں اور واقع میں یہی ہے آپ نے اس زمانہ کی علامات بیان فرما کر بڑی تاکید اور
نور سے مشورہ دیا ہے کہ گوشہ میں پڑ کر بلکہ جنگل میں کسی درخت کی چڑھت سے پکڑ کر
اپنی جان دیداد اور فرمایا ہے کہ وہ ایسا نہ مانے ہو گا جس میں صبح کو مسلمان شام کو کافر اور صبح
کافر شام کو مسلمان یہ حال ہو جاوے گا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ہر شخص اپنی حرص کی طاقت
کرتا ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور ہر شخص

اپنی رائے کو پسند کرتا ہے۔ تو بس تم اُس وقت اپنا دین سنبھالو اور غوام سے تعرضت کرو
 عزیز میں ان علامات سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ زمانہ ہی سے پھر علما نے کیا بُرا کیا
 جو گوشہ اختیار کیا جو لوگ گوشوں سے نکل نکل ان فتنوں میں گھستے ہیں اگر اللہ تعالیٰ
 نے اُن کو قوۃ ولایت عنایت فرمائی ہے تب تو خیر و صلاح مست رہتے ہیں ورنہ اکثر لوگ
 دوسروں کی اصلاح میں خود گمراہ جاتے ہیں جس طرح کوئی جھلتی آگ میں کودے کہ دوسروں کو
 نکالوں گا کچھ تعجب نہیں کہ خود ہی جھجاوے اور بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ جن کی اصلاح
 کرتا ہے وہ خود اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ اس واسطے اوپر اثر نہیں ہوتا اور یہ شخص
 بعض اوقات بامید اصلاح اُن کی ساتھ مداہنت و نرمی سے پیش آتا ہے اور اُن کے
 اقوال و افعال پر چشم پوشی کرتا ہے شدہ شدہ خود اُس کا دل ظلمانی ہو جاتا ہے چنانچہ
 بارہا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے پس جس حالت میں دنیا پرستوں کی یہ کیفیت ہے کہ علماء کو
 اپنے رنگ میں ملانا چاہتے ہیں اور خود اُن کے رنگ میں نہیں آنا چاہتے تو بتلاؤ کہ عبث
 قضیت اوقات و آوارہ گردی سے کیا نفع پس اپنا ہی دین بچ جاوے تو غنیمت ہے
 البتہ جو شخص خود درخواست اصلاح کی کرے اُس کی اصلاح کے لئے سب حاضر ہر جگہ
 توقع اصلاح کی باقی رہے اور جب مایوسی ہو جاوے اُس وقت بجائے وعظ و نصیحت کے
 حق تعالیٰ سے دعا و التجاہد ایت کی کیجاتی ہے۔ اس کے بعد تین اجزاء دین کے لکھے
 ہیں عقائد و عبادات و معاملات اور دین میں سب گئی ہیں آداب معاشرت و اصلاح نفس
 خیرہ سب چیزیں واقع میں اجزائے دین ہیں مگر اس کے بعد جو لکھا ہے کہ اعتقادات کا
 کوئی نصاب نہیں خدا جانے اعتقادات کے کیا معنی سمجھئے ہیں جو اس کے نصاب کی
 نفی کر دی اعتقادات چند و معدود چیزوں کی تصدیق کا نام ہے تو وہ سب چیزیں مفصل
 طور پر جدا گانہ کتب میں مذکور ہیں و مجمع ہیں اور ہر دعویٰ پر دلائل قائم ہیں یہ خود مستقل علم ہے
 عبادات و معاملات کے تابع نہیں جیسا مخاطب عزیز نے لکھا ہے غرض یہ جز و فرہست

اجزاء سے نہ گھٹ سکا جس سے دنیات کا اختصار ثابت کرنا مقصود تھا بلکہ یہ جزو
 سب اجزاء سے بڑھ کر مہتمم بالشان ہے اور اس میں بڑے بڑے عقلا کو لکھنا
 ہوئی ہیں اور اسی جزو کے اندر اختلاف پیدا کرنے سے بہتر فرقے گمراہ پیدا ہو گئے جن میں
 اس وقت ہندوستان میں مہترلیوں کی ترقی ہے اور اکثر تصانیف دلچسپ اس نہایت بڑے
 مملو مشن میں جن سے ہزاروں تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں بھلا اتنی بڑی چیز کو کس طرح نظر
 انداز کیا جاسکتا ہے دوسرا حصہ عبادات کا ہے جس میں آگے کلام آتا ہے یہ بھی بہت بڑا
 حصہ ہے تیسرا حصہ معاملات کا ہے اس کو مخاطب عزیز نے تابع سلطنت قرار دیکر
 اس کی بھی صفائی کردی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملاقات کے جزو دین ہونے کے لئے نہیں
 سمجھے معاملہ کا واقع ہونا جزو دین نہیں بلکہ واقع ہونیکے وقت صحیح و مطابق قواعد شرع کے
 ہونا یہ جزو دین ہے اس میں سلطنت ہو یا نہ ہو جب کوئی معاملہ مطابق شرع کے ہوگا صحیح
 ہوگا اگر مخالف ہوگا فاسد ہوگا یہ دونوں شرعی مسئلہ ہر حال میں صحیح ہیں اس میں سلطنت و سکنت
 دو قوسوں میں آگے جو لکھا ہے کہ زنا سے سنگسار نہیں ہوتے چوری سے ہاتھ
 نہیں کیٹتے اس سے یہ کہنا لازم آیا کہ معاملات خارج دین ہو گئے یا جو کچھ اب ہو رہا یہ
 یہ سب جائز ہے اس کا جو حکم شرعی تھا کہ رجم و قطع یہ واجب ہے وہ اب بھی بحال محفوظ
 ہے خواہ قدرت نہ ہو نیکی وجہ سے اس پر مسلمان عمل نہ کر سکیں اس میں عاصی ہوں یا معذور
 ہوں یہ دوسری بحث ہے اس سے علم معاملات کا واجب التحصیل نہ ہونا کس طرح
 لازم آیا علم دین کی تکمیل کے لئے تو اب بھی اس کے مسائل کا معلوم کرنا واجب و فرض ہے
 اگر یہ شبہ ہو کہ پھر اس کا نفع کیا سونفع اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم صحیح ہو جائے
 یہ نہ سمجھے کہ اس میں سزا سے برمانہ و جیل کافی ہے اس کے بعد جو صورت فرض کی ہے
 وہ ذرا نزدیک ہے مگر اس میں بھی کلام کرنا چاہتا ہوں زنا کی نالاش ایک دعویٰ ہے
 اور عند الحاکم اس دعویٰ کے لئے گواہ کی ضرورت ہے اور گواہ ہونے چاہیں چار اور جو

اُس کی شرائط کتب دینیہ میں مذکور ہیں وہ سب مجتمع ہونا چاہئے پھر خود اس کے
 میرج طور پر دیکھتے سے بھی احکام کا فرق ہو جاتا ہے اور اُس عورت کی زوجہ و خواہر و مادر
 ہونے کے اعتبار سے بھی اختلاف احکام ہو جاتا ہے میں سب کی تفصیل لکھتا مگر جو حق
 تطویل سب کو حذف کر کے اتنا لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ فی الواقع جن صورتوں میں شریعت
 نے دعویٰ کی اجازت نہیں دی دعویٰ کرنا حرام اور سخت محصیت ہے اور اگر دعویٰ کیا
 بلا شک یہ شخص معین ہو گا حکم مخالف شرع کا رہا یا شبہ کہ پھر کیا کرے کیا خاموش ہو کر
 بیٹھ رہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر بالفرض اس کو کوئی گواہ معاینہ کا میسر نہ ہو اور کوئی
 شخص جھوٹی گواہی پر رضامند نہ ہو تو اس وقت میں پوچھتا ہوں کہ یہ شخص کیا کرے جو اس
 سوال کا جواب ہے وہی عزیز مخاطب کے سوال کا جواب ہے اور جس صورت میں
 دعویٰ کرنا جائز ہو بیشک دعویٰ کرے رہا یہ امر کہ حکم قانونی خلاف حکم شرع ہے اور شخص
 اس کا معین ہے سو جو سزا اُس میں قانوناً ہے وہ شرعاً تعزیر ہے اور جو سزا شرعی
 ہے وہ حد ہے اور تعزیر بہ نسبت حد کے خفیف ہے سو جو شخص اس مجبوری سے کہ
 اس کا پورا حق نہ ملے گا اپنا پورا حق چھوڑ کر بزدلی کا دعویٰ کرے اور وہ اس کو دیا جاوے
 تو اس مدعی کو کیون گناہ ہو گا اس لئے کون سی مخالفت شریعت کی کی جس شخص کے
 ہزار روپے کسی کے ذمہ واجب ہوں گے یا سو کی تو سعاد گند گئی اس لئے اس کے چوں
 سے مایوسی ہے یا سو تازہ قرض تھا اُس کی ڈگری ہو گئی تو اس صورت میں حاکم پر
 جو کچھ بھی الزام ہو مگر اس شخص پر کوئی محصیت نہیں نہ اس نے کوئی مخالفت شرع کی کی
 نہ مخالفت کی اعانت کی مگر قطع نظر ان سب امور کے یہ علم دینیات سے خارج کیون کر دیا
 جاوے اگر تمام جہان بد پرہیزی کرنے لگے تو علم طب کا ایک حصہ اس بنا پر خارج کر دینا
 چاہئے کہ اس کے موافق کوئی عمل تو کرتا نہیں پھر کیا فائدہ رہا یہ سوال کہ طالب علموں کو
 ان جرائم کی سزائے شرعی پڑھائی کیا فائدہ اس کا ایک فائدہ تو اوپر ذکر کر چکا ہوں دوسرا

دعویٰ کرنا اگر جائز ہو تو اس کی شرائط کتب دینیہ میں مذکور ہیں وہ سب مجتمع ہونا چاہئے پھر خود اس کے
 میرج طور پر دیکھتے سے بھی احکام کا فرق ہو جاتا ہے اور اُس عورت کی زوجہ و خواہر و مادر
 ہونے کے اعتبار سے بھی اختلاف احکام ہو جاتا ہے میں سب کی تفصیل لکھتا مگر جو حق
 تطویل سب کو حذف کر کے اتنا لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ فی الواقع جن صورتوں میں شریعت
 نے دعویٰ کی اجازت نہیں دی دعویٰ کرنا حرام اور سخت محصیت ہے اور اگر دعویٰ کیا
 بلا شک یہ شخص معین ہو گا حکم مخالف شرع کا رہا یا شبہ کہ پھر کیا کرے کیا خاموش ہو کر
 بیٹھ رہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر بالفرض اس کو کوئی گواہ معاینہ کا میسر نہ ہو اور کوئی
 شخص جھوٹی گواہی پر رضامند نہ ہو تو اس وقت میں پوچھتا ہوں کہ یہ شخص کیا کرے جو اس
 سوال کا جواب ہے وہی عزیز مخاطب کے سوال کا جواب ہے اور جس صورت میں
 دعویٰ کرنا جائز ہو بیشک دعویٰ کرے رہا یہ امر کہ حکم قانونی خلاف حکم شرع ہے اور شخص
 اس کا معین ہے سو جو سزا اُس میں قانوناً ہے وہ شرعاً تعزیر ہے اور جو سزا شرعی
 ہے وہ حد ہے اور تعزیر بہ نسبت حد کے خفیف ہے سو جو شخص اس مجبوری سے کہ
 اس کا پورا حق نہ ملے گا اپنا پورا حق چھوڑ کر بزدلی کا دعویٰ کرے اور وہ اس کو دیا جاوے
 تو اس مدعی کو کیون گناہ ہو گا اس لئے کون سی مخالفت شریعت کی کی جس شخص کے
 ہزار روپے کسی کے ذمہ واجب ہوں گے یا سو کی تو سعاد گند گئی اس لئے اس کے چوں
 سے مایوسی ہے یا سو تازہ قرض تھا اُس کی ڈگری ہو گئی تو اس صورت میں حاکم پر
 جو کچھ بھی الزام ہو مگر اس شخص پر کوئی محصیت نہیں نہ اس نے کوئی مخالفت شرع کی کی
 نہ مخالفت کی اعانت کی مگر قطع نظر ان سب امور کے یہ علم دینیات سے خارج کیون کر دیا
 جاوے اگر تمام جہان بد پرہیزی کرنے لگے تو علم طب کا ایک حصہ اس بنا پر خارج کر دینا
 چاہئے کہ اس کے موافق کوئی عمل تو کرتا نہیں پھر کیا فائدہ رہا یہ سوال کہ طالب علموں کو
 ان جرائم کی سزائے شرعی پڑھائی کیا فائدہ اس کا ایک فائدہ تو اوپر ذکر کر چکا ہوں دوسرا

فائدہ یہ ہے کہ بدون تعلیم و تعلیم کے بقا علم ممکن نہیں اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جاوے
 تو قطعاً اس جزو دین کا علم مفقود ہو جاوے پھر اگر کسی وقت اس کی ضرورت پڑے تو
 بتلانے والے کہاں سے آئیں گے اور اگر ایسا ہی حذف کرنا ہے تو سب سے اول قرآن مجید
 میں اختصار کرنا چاہیے کہ سب علوم کی جڑ وہی ہے کیونکہ جب ان احکام پر عمل نہیں ہوتا
 تو پھر ان آیات سے کیا فائدہ پھر خدا نخواستہ اگر کسی موقع پر نماز دروزہ سے مخالفت ہو جاوے
 تو وہ آیتیں بھی کم کر دی جاویں کہ یہ سب بے فائدہ ہیں پھر نفوذ باعد اگر مسلمان رہنے کی
 اجازت نہ رہے تو وہ آیتیں بھی نکال دی جاویں کہ یہ بھی بے فائدہ ہے غرض اس طرح
 تو سارا اسلام اور قرآن سب بیکار ٹھیرتا ہے ابھی تو یہ اس کے بعد جو تنگ ہو کر مسلمان
 کو دعا سے شیرازی ہے کہ اللہ میان اس جہان سے ان کو اٹھالیں تو ان کی
 نجات ہو غرض من آپ نے تو یطعن سے لکھا ہے مگر اتفاقی بات ہے کہ قلم سے
 سچا مضمون نکل گیا واقع میں اس وقت اسلام خالص پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہے
 جیسا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے زمانہ میں
 اسلام پر قائم رہنا اس قدر دشوار ہوگا جیسے چنگاری کو مٹھی کے اندر بند کرنا اور اسی
 ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے آشوب کے زمانہ میں جو شخص دین پر عمل کرے گا اس کو سچا پس
 صحابی کے برابر جڑے گا اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ظاہر
 زمین بطن زمین سے بہتر ہے یعنی حیات اور ایک وہ وقت آوے گا کہ بطن زمین
 ظاہر زمین سے بہتر ہوگا یعنی موت کوئی شک نہیں اس فتنہ کے زمانہ میں اگر کوئی شخص
 ایندوین لب گوشتک سلامت لیجاوے اُس نے بڑا کام کیا یا الہی مدد فرمائیو ایمان پر
 قائمہ کچھ اس کے بعد چھوٹے معاملات کو اردو کی کتابوں میں مقید اور عبادت کے
 باب کو نہایت مختصر کیا گیا ہے جس طرح مخاطب عزیز نے علماء پر پیغمبری واقعات دنیا کا
 حکم لگایا ہے اس مضمون سے مخاطب عزیز پر پیغمبری واقعات دینیہ کا حکم لگایا جائیگا

عزیزین دین پر عمل کرنے والوں کو عبادات و معاملات میں جو نئی نئی صورتیں روزانہ پیش
 آتی ہیں ان کا احصاء و شمار کرنے کا قصد کیا جاوے ممکن نہیں اور ہر صورت کے متعلق
 جداگانہ حکم جب صورتیں خارج از شمار ہیں تو ان کے احکام اس قدر مختصر کیونکر ہو سکتے ہیں
 اسکی تصدیق کے لئے ایک ہفتہ یا ایک ماہ کسی فتویٰ نویس عالم کے خطوط کو دیکھا جائے
 ممکن ہے کہ اس میں بعض فضول سوال بھی ہوں ان کو منہا کر کے ضروری سوالات
 جو روزمرہ پیش آتے ہیں منتخب کر کے ان ہی اردو کی کتابوں اور قرآن مجید کے رکوع
 صوم میں ان کے احکام ڈھونڈے جا دیں تب اس دعویٰ کی صحت یا غلطی معلوم ہو اور
 یوں بلا تجربہ و مشاہدہ جو کچھ کہا جاوے قابل التفات نہیں ان عزیز نے دس برس پر تعجب کیا
 جس کا نام کمال علم دین ہے وہ تو پچاس برس میں بھی خاطر خواہ میسر نہیں ہوتا میری سقد
 عمر اس خدمت میں گذری ہے مگر اب تک یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں اور نہ کسی کتاب میں
 اب تک مجھ کو ملا اور روزمرہ واقع ہوتا ہے کہ مسافر امام کے سلام کے بعد جب مقتدی
 کھڑا ہو کر نماز پوری کرے تو یہ تو معلوم ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھتا مگر قومہ میں سُبْحَ اللّٰہِ
 یٰ اَیُّہَا الذِّکْرُ یٰ اَیُّہَا الذِّکْرُ کہے یا نہ کہے پہلا کسی اردو کی کتاب یا قرآن مجید کے کسی
 رکوع میں سے یہ مسئلہ نکال تو دیا جاوے اور اگر اسے سے جواب دیا جاوے تو
 ہر شخص کی رائے معتبر نہیں جس شخص نے تمام اصول و فروع و دلائل و نظائر کو احاطہ
 کیا ہو اسی کی رائے بھی قابل اعتبار ہو سکتی ہے سو یہ احاطہ سالہا سال میں جا کر
 نصیب ہوتا ہے اب بتلاؤ کہ دس برس زائد میں یا کم اس کے بعد جو مسجد کا رستہ
 لینے والوں پر عیب لگایا ہے سو جس نے مسجد تحصیل مال کے لئے بنیالی بہت
 بُرا کیا شریعت اُس کو بھی لتاڑتی ہے اور اگر عبادت و علم کے لئے ایسا کیا اور
 رزق کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ سمجھا تو کیا بُرائی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد
 بنوۃ اگر مسجد نشینی نہیں کی تو کیا کیا اور صحابہ سے ہدایا اور تحائف کیا قبول نہیں فرمائے

اور کیا آپ کو قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا وامرأهلك بالصلوة واصطبر علیہا
 لا تشک من ذلک فان من فرقک الا یتھیر اس میں عیب کیا ہوا ساری بات یہ ہے کہ
 جو شخص ظاہراً ٹیپ ٹاپ سے رہتا ہے اس کے عیوب بھی موجب تحقیر نہیں ہوتے
 اور جو شخص سکنت غربت سے رہتا ہے اس کے ہنر بھی باعث تذلیل ہوتے ہیں
 قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ مسجد نشینوں کے فتوحات جو بجانب اللہ عنایت ہوتے ہیں
 جس قدر لوگوں کی نظر میں حقیر و ذلیل ہیں کیا کسی شے سے عہدہ دہر کی برکات کی کمانی اس قدر
 نظر میں حقیر اور ذلیل ہے ہرگز نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اہل ثروت کا کفر و فسق نظر میں نہیں
 چھپتا اور غریب مسلمانوں کی دینداری و اطاعت خداوندی بے قدری کی نگاہ سے دیکھی
 جاتی ہے انابتہ اس کے بعد کوٹ پتلون کی حکایت مذکور ہے اور ٹوپی کی تبدیل کو
 قومی لباس بنجانے کے لئے کافی کہا گیا ہے جس سے سخت حیرت ہے اگر کوئی
 شخص زمانہ پانچواں زمانہ کرتہ زمانہ ڈوپٹہ پہنے مگر سر پر امتیاز کے لئے ٹوپی بھی اوڑھ لے
 کیا کوئی عاقل اس شخص کے لباس کو صرف ٹوپی کی وجہ سے مردانہ لباس کہہ سکتا ہے بلکہ اگر
 تمام تر لباس مردانہ ہو مگر ایک کپڑا صرف زمانہ ہو جب بھی لوگ اس کو پہنیں گے حالانکہ
 غالب حصہ مردانہ لباس ہے پھر اس کے عکس میں تو کیا ہونا چاہئے اور یہ جو پیشین گوئی
 کی ہے کہ دس برس کے بعد منکرین کو بھی پہننا پڑے گا سوا دل تو بلا دلیل پیشین گوئی
 مقبول نہیں پھر اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہوا تو اس وقت یوں کہو کہ یہ لباس بہت عام ہوگا
 اور جو خصوصیت غیر اقوام کے ساتھ اس لباس کو ہے جس خصوصیت کی وجہ سے تشبہ کا
 حکم کیا جاتا ہے یہ خصوصیت جاتی رہے گی جب خصوصیت گئی تو تشبہ بھی گیا پھر اگر مانع بھی
 پہننے لگے تو جرح کیا ہوگا لیکن جب تک خصوصیت باقی ہے اور تشبہ حاصل ہے حکم
 شرعی کس طرح اس پر متوجہ نہ ہوگا اس کے بعد سواری میں اس لباس کی ضرورت کسی
 ہے سو میں الگ کوڑے کی سواری جانتا تب تو اس کا عملی جواب دیتا مگر افسوس کہ

اب اس سے قاصر ہوں لیکن اب بھی کئی شافی جواب رکھتا ہوں اول آن عزیز مدق سے گھوڑے پر خوب سوار ہوتے ہیں دوم بہت لگ اسپارو دیکھے جو بچاس بچاس میل کا دورہ کرتے تھے مگر یہ لباس ان کے پاس نہیں دیکھا وہ کیونکر سوار ہوتے ہیں سوچو اگر یہ ہندوستانی کپڑا سواری میں جلد بھٹ جاتا ہے تو خدا کا فضل ہے ایک پانچامہ کی جگہ چارہ پانچامہ بنائے جاوین چہارم اگر اُسی کپڑے کا پانچامہ بنایا جاوے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بشکل پانچامہ ہندوستانی کے بنایا جاوے کٹنے بھی کھلے رہیں پتلون بنانیکی کیا حاجت ہے پنجم اگر مان بھی لیا جاوے کہ بدون اس کے سواری میں تکلیف ہوتی ہے تو غایت سے غایت صرف ایک چیز کی ضرورت ثابت ہوئی بشرطیکہ ٹختا ضرور پہلا ہو وہ بھی ایک خاص وقت میں اس کے علاوہ جو بہت سی چیزیں خلاف شرع کمرہ میں موجود ہیں چنانچہ تصویر و باجہ وغیرہ اس کی کون ضرورت ہے اسی طرح غیر وقت سواری میں اس لباس کی کیا حاجت ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ گشت سے فارغ ہو کر اس کو نکال دیا جاوے اور پہننے کے وقت میں بھی اس کی کراہت و نفرت دل میں رکھی جاوے اس طرح ضرورت بھی رفع ہو گئی اور زیادہ مخالفت بھی شریعت کی نہ ہوئی اس لئے کہ الفروقات میںج المخطورات خود مسئلہ شرعیہ ہے مگر اس کے ساتھ الفروقی تیقدار بقدر الفروقیہ بھی حکم ہے یعنی ضرورت سے جس چیز کی اجازت ہوئی ہے وہ حد ضرورت تک جائز ہوگی مثلاً ضرورت میں شیشہ پہلین اگر صرف پتلون سے ضرورت رفع ہو جاوے تو کوٹ جائز نہوگا جب صرف سواری کے وقت احتیاج ہے غیر وقت میں جائز نہوگا جب صرف استعمال بدنی کی حاجت ہے دل سے اس کو پسند کرنا جائز نہوگا دوائی تلخ جو بضرورت استعمال کیجاتی ہے کیا اس سے کوئی دل خوش ہوتا ہے اگر وہ مکروہ طبعی ہے تو یہ مکروہ شرعی ہے پھر اس میں کراہت و نفرت ہونیکی کیا وجہ اس طرح اگر استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ سے اسید ہے کہ عفو ہو جاوے اور اس میں بھی بدون اس بات کے کہے رہا جاتا نہیں کہ اگر حاکم ضلع بالمشافہہ کسی خاص شخص کو بلا کر قطعاً

کوٹ پتون سے ممانعت کر دے اس وقت یہ عذر جو بمقابلہ حکم شرعی کے پیش کئے ہیں
 حاکم مذکور کے رد پر ہمیش کرنے کی مجال ہو سکتی ہے پہلا حاکم حقیقی کے احکام کو اقل درجہ
 حاکم مجازی کے برابر تو سمجھنا چاہئے اس کے بعد جمع بین الصلوٰتین کا مسئلہ ذکر کیا ہے عزیز
 اسی لئے علماء کو شش کرتے ہیں کہ دینیات کا علم کافی ہونا ضرور ہے ورنہ علم ناتمام سے
 خود رائی کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تو تحقیق کرنا چاہیے کون
 موقع پر فتویٰ دیا ہے اور وہ موقع آن عزیز کو پیش آتا ہے یا نہیں بتلاؤ یہ قیاس اور سبکی
 محض نہیں تو کیا ہے افسوس ہے کہ کسی حاکم کے قانون میں بلا تحقیق اس طرح یون ہی
 اٹکل قیاس کر کے کوئی عمل کر سکتا ہے کوئی نقطہ بھی مشتبہ ہوتا ہے تو اُس کو جگہ جگہ
 دکھلاتے پھرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اگر ہر جگہ جدا مطلب معلوم ہو تو جس
 میں سب سے زیادہ احتیاط ہو اُس پر عمل کرتے ہیں اور احکام خداوندی میں ایسی ہولکی
 کہ فتویٰ دوسرے موقع کا اور اُس کو جاری کر لیا اور جگہ خیال کرنے کی بات ہے کہ
 بے پردائی کی بات ہے یا نہیں اور ابو اؤد در رحمہ اللہ نے جو محدث ہیں حدیث نقل کر دی
 محدث کا کام نقل کر دینا ہے اُس کا سمجھنا اور احکام میں تطبیق دینا یہ کام فقہاء و مجتہدین کا
 ہے سو تمام امت کا سپر اہل علم ہے اور اہل حجة قطعیہ ہے مثل قرآن و حدیث کے
 کہ بلا سفر و مرض جمع کرنا حرام ہے اور نماز صحیح نہیں ہوگی اور سفر و مرض میں بھی امام ابو حنیفہ
 کے نزدیک جائز نہیں اور جو قطر میں نے اوپر قانون حکومت پر عمل کرنے کی لکھی ہے
 وہ اس مسئلہ میں امام صاحب کے قول کو صحیح دینے کے لئے کافی ہے اور جب کہ سفر
 و مرض بھی نہ ہو تو یہ جرأت کس طرح ہو سکتی ہے خدا کے لئے اس کو حرک کرنا چاہیے
 اس طرح نماز بالکل ذمہ رہتی ہے اور جتنی نمازین اس قسم کی پڑھی ہیں تحمید کر کے اُن کی
 فضا کرنا چاہیے اس کے بعد معذرت نسبت اظہار شہادت کے لکھی ہے یہ آن عزیز کی
 صلاحیت و سعادت مندی ہے ورنہ مجھ میں نہ طبابت کی لیاقت ہے نہ علاج کی

قابلیت مگر محض خیر خواہی و دوسری سے جو کچھ بھی میں فی البدیہہ آیا لکھ دیا اگر اب بھی کوئی شبہ ہو تو بے تکلف پیش کیا جاوے مگر جوابات ہر مریض کو غیر مریضوں کے مضامین کلام پھر اس کا جواب بہت طویل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہوئی اس تقریر کے بڑھ جانے کی کہ اکثر مضامین مدعا سے پہلی سے محض زائد تھے اور یوں جیسے مضامین ہوں انشاء اللہ تعالیٰ برابر جواب دونوں گا اور جو چھکو معلوم نہ ہو گا اور کسی عالم کا پتہ بتلا دونوں اگر آن عزیز کو طلب حق دل سے ہوگی اور اپنی رائے میں احتمال غلطی کا ہو گا تو انشاء اللہ تعالیٰ حق واضح ہو جاوے گا اور میں صرف یہی جواب نہیں لکھا بلکہ برابر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غلطی سے نجات بخش کر ہدایت حق کی فراوے اللہ تعالیٰ قبول فرماوین اس کے بعد جو نوکری کے متعلق استفسار کیا ہے عزیز من وہ ایک فرع ہے مقدم دستی اصول کی ہے اس لئے میں نہ ابھی اس نوکری کو جائز کہوں نہ ناجائز بعد تشفی و اصلاح اصول کے انشاء اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں میری تحقیق ہے ظاہر کروں گا چند سے چھکو مہلت دیجادے اور امور اختلافیہ کا فیصلہ کر لیا جاوے۔ سب کے آخر میں جو شبہ خصوصیت بعثت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطے اصلاح عرب کے لکھا ہے اس سے دو نکتے کھرے ہو گئے (یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ جواب ہو گیا جواب تو آگے لکھتا ہوں مگر یہ اظہار ہے ایک طبعی حالت کا) عزیز من یہ عقیدہ یہود کا تھا جس کی تردید قرآن وحدیث میں صاف صاف مذکور ہے اور حضور کا عامہ ظلال کی طرف مبعوث ہونا منصوص ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا اور ارشاد ہوا ہے وما ادسلناک الا رحمة للعالمین اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے مجتہد المخلوق کافة اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میری خبر سن لے خواہ یہودی ہو یا نصرانی پھر وہ ایمان نہ لاوے ضرور دوزخی ہو گا یہ تو قوی حجت ہے اب عملی دلیل سنئے حضور نے قیصر روم کسرنی فارس و بختی جیشہ و مقوقس مصر کے پاس فرمان مبارک اسلام

لانے کے لئے اور در صورت مسلمان نہ ہونے کے اُن پر گناہ و وبال کے لکھ لکھ کر
 نتیجے اگر آپ کی بعثت خاص ہوتی آپ ایسا امر کیوں فرماتے اب نفوس کے بعد
 اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ آپ جمیع خلق کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اب جو امور
 مخاطب عزیز کے اس خیال کے اسباب ہیں اُن کی نسبت لکھتا ہوں۔ امر اول موجب
 شبہ اُس زمانہ کے عرب اپنی زبان میں فصیح و بلیغ تھے ان کے لئے قرآن نیریاں
 عربی میں نازل ہوا جس سے ان کو یقین ہوا کہ وہ کلام بشر نہیں فقط عزیز میں اول تو
 علاوہ کلام اللہ حضور کے معجزات ہزاروں ہیں جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اگر کلام اللہ کو
 نہ سمجھا کوئی حرج نہیں پھر یہ کہ جب ایک قوم نے بعد ہزاروں مخالفت کے آپ کو مان لیا
 دوسروں کے لئے صرف یہ امر کافی ہے کہ جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں اور وہ مقابلہ سے
 عاجز ہو گئے ضرور یہ کلام معجزہ ہے پس معجزہ قرآنی بالمعنی عام ہو گیا۔ امر دوم موجب شبہ
 تمام عمر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں رہے اور جب انکی تکمیل ہو گئی وفات
 فرمائی فقط میں کہتا ہوں یہ کیا ضرور ہے کہ جو شخص جماعت کی اصلاح کے لئے بھیجا جاوے
 وہ ہر شخص کے پاس جایا کرے ورنہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ عرب میں بھی جن بستیوں
 میں آپ تشریف نہیں لے گئے وہ بھی آپ کے دائرہ نبوت سے خارج ہوں اگر کہا جاوے
 کہ ملک عرب سب ایک ملک ہے ہم کہیں گے سب زمین عالم کی ایک زمین ہے اگر
 آپ ہر جگہ تشریف نہیں لے گئے تو آپ کے فرمان مبارک تو جا بجا پہنچے جیسا کہ حدیثوں
 میں آیا ہے اور تکمیل عرب کے بعد وفات فرمانا یہ بھی کوئی عجز نہیں اگر کوئی حکیم مصلح
 کسی خاص بستی کی اصلاح کے لئے بھیجا جاوے اور پچاس سولائے آدمیوں کی تکمیل کے
 اور باقیوں کی تکمیل اُن کے حوالہ کر کے واپس بلا جاوے کیا یوں کہا جاوے گا کہ بس
 جن کی تکمیل ہوئی اُن ہی لوگوں کی اصلاح مقصود ہے یا یوں کہیں گے کہ اصلاح
 سب کی مد نظر تھی مگر بعض کی تکمیل سے سلسلہ تکمیل کا جاری ہو گیا اس لئے اب ہنہ کی

ضرورت نہ ہوئی امر سوم موجب شبہ دیگر اقوام نے آپ کے قرآن کو اس بنیاد پر نہ مانا جس پر عرب نے مانا تھا بلکہ ان لوگوں کو عرب نے بزور شمشیر زیر کیا اور ان کو زبردستی مسلمان کیا الخ میں کہتا ہوں قرآن مجید کا معجزہ عام ہونا اور پر ثابت ہو چکا ہے سو جب حق طبع ہو گیا اس کی مخالفت عقلاً کسی کو جائز نہ ہوئی اس لئے قانون اسلام نے مزاحم و مخالف کی قوت کو گوارا کیا اطاعت کی یہی دو صورتیں ہیں۔ اسلام یا جبر یہ یہ خود قانون اسلامی ہے صحابہ کی ایجاد نہیں قرآن و حدیث کے ماہر پر یہ امر مخفی نہیں اور یہ امر گو ہمارے دعوے میں مضر نہیں مگر بالکل خلاف واقع ہے کہ زبردستی مسلمان کیا صحابہ اول تبلیغ کرتے تھے اور رفع شبہات و مناظرہ کی اجانت دیتے تھے اور دضوح حق کے بعد ترک مخالفت میں زبردستی بھی جو عقلاً جائز ہے چنانچہ بعد ثبوت حکومت کے گورنمنٹ کے باغی کو سزا دینا بالکل درست و موافق عقل کے ہے اور ترک مخالفت کی وہی دو صورتیں ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں امر چہارم موجب شبہ بہت لوگوں کو آپ کے پیغمبر ہونے کی خبر نہیں ہوئی فقط میں کہتا ہوں عموم بعثت کے لئے یہ ضرور نہیں کہ سب کو خبر ہو جائے بلکہ رحمت خداوندی سے اس میں یہ وسعت ہے کہ جس جس کو خبر ہوتی جاوے قبول کرتے جا دیں اور جس کو خبر نہ ہو وہ معذور ہے امر پنجم موجب شبہ ہندوستان دامن کید و افریقہ کی ہدایت کیا ہوئی فقط اس کا جواب امر شبہ چہارم میں گذر چکا میرا ارادہ اس میں زیادہ لکھنے کا تھا مگر چونکہ عموم بعثت کے دلائل بہت قطعی و صاف ہیں اور شبہات مذکورہ نہایت ضعیف اس لئے اختصار کیا گیا اگر خدا نخواستہ یہ کافی نہوں تو اس سے زیادہ لکھنے کو طیار ہوں۔

خط نصیحت آمیز جس کا ذکر خطبہ میں ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بخدمت عالی مرتبت مجمع اطلاق والطف سلمہم اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 ہر چند کہ مجھ کو آپ سے صوری نیاز مائل نہیں مگر آپ کے اخلاق و اوصاف سن کر
 غالباً نہ تعلق ہے جس نے اس عرض کی جرأت دلائی میری گناہی و ناشناسائی پر
 نظر فرمائی بلکہ افطروالی ماقال ولا متظروالی من قلا کو پیش نظر رکھئے اب بنام خدا
 شروع کرتا ہوں مگر آپ کے مسامحہ و تصانیف کو غور کر کے دیکھا یوں معلوم ہوا
 کہ آپ کو دو چیزیں مقصود ہیں خیر خواہی اسلام و خیر خواہی مسلمانان خیر خواہی اسلام نے
 اسپر مجبور کیا کہ جو اعتراضات مذہب اسلام پر مخالفین کے ہیں ان کے جواب دیے جاویں
 اور خیر خواہی مسلمانان اس امر کا باعث ہوئی کہ مسلمان جو حنیض تنزل میں گرے ہیں
 ان کو ترقی پر پہنچایا جاوے ان دونوں مقصودوں کے متحسن ہونے میں کسی منصف کو
 کلام نہیں ہو سکتا مگر صرف غور طلب یہ امر ہے کہ اس کے ذرائع اور وسائل کیا چیز ہیں
 اس کی تعین باعث اختلاف خیالات سامی و جمہور اہل اسلام ہے۔ آپ نے اسلام کے
 اوپر سے اعتراض رفع کرنے کی یہ صورت ٹھیکرائی کہ جو تحقیقات جدیدہ ہیں ان میں کلام
 نکلیا جاوے بلکہ جس طرح بن پڑے اسلام کو اسپر منطبق کر دیا جاوے اور مثلاً اس تجویز کا
 صرف یہ دلیل ہے کہ تحقیقات جدیدہ مطابق واقع کے ہیں اور اسلام غیر مطابق واقع
 کے نہیں دوسرے مقدمہ کے تسلیم میں تو کسی مسلمان کو گنجائش نہیں رہا پہلا مقدمہ
 وہ محل کلام ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ سب تحقیقات جدیدہ صحیح ہیں تمثیلاً بعض امور کو
 پیش کرنا چاہتا ہوں مثلاً فلاسفہ کی تحقیق ہے کہ آسمان کوئی جسم چیز نہیں پہلا اس کے
 صحت پر کون دلیل قائم ہے اگر یہ رنگ جو نظر آتا ہے آسمان نہ ہو اس سے آگے

بہت دور موافق حدیث صحیح کے پانچ سو برس کی مسافت پر پہلا آسمان موجود ہوا اس سے
 آگے اور سادات ہوں تو کونسی دلیل عقلی قطعی کی مخالفت لازم آتی ہے مثلاً ان کی
 تحقیق ہے کہ اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج اور جن موافق عقائد اسلام موجود نہیں
 اس کی کیا دلیل ہے اگر کہے کہ باوجود تلاش نے نہیں جن نظر نہیں آئے تو جہان میں
 کسی چیز کا نہ ملنا نظر نہ آنا دلیل اس کے عدم کی نہیں ہوتی امریکہ کا حال پہلے معلوم تھا
 سیاحان ارض کو پتہ نہ لگا تھا اور معتبر اخبار سے ثابت ہوتا ہے کہ نئے نئے حصے
 نکلتے آتے ہیں تو کیا یہ مقامات اس وقت معدوم تھے رہا یہ کہ جن شہر دن کا نام مفسرین
 نے لکھا ہے وہاں نہیں ملے تو اول حق تعالیٰ میں قدرۃ ہے کہ باوجودیکہ انہیں مقامات
 میں موجود ہوں پھر محبوب کر دیے جا دیں چنانچہ عنقریب بحث معجزہ میں یہ مضمون آتا ہے
 اور بعد تسلیم ان مقامات میں نہ ہی اور کہیں ہوں نصوص کی کیوں تاویل کیا دے
 مثلاً فلا سفہ جدیدے معجزات انبیاء کا انکار کیا اس وجہ سے کہ یہ خلاف فطرت ہے
 اس پر کونسی شافی دلیل موجود ہے جس سے نصوص کو مصروف عن الظاہر کیا جا سکے
 رہا یہ کہ خلاف فطرت ہے اس فطرت کی ماہیت آج تک متعین نہیں ہوئی جس سے
 کوئی قاعدہ منضبط ہو سکے نہ یہ کسی دلیل یقینی سے ثابت ہوا کہ فطرت کے خلاف کیوں
 محال ہے اگر فطرت کی حقیقت عادت الہی ٹھیرائے اور دلیل استحالة خلاف فطرت
 یہ ٹھیرائے کہ عادت الہی وعدہ فعلی ہے اُس کا خلاف مثل وعدہ قولی کے محال ہوگا
 سو اب تو ان دونوں مقدموں میں کلام ہے کیونکہ عادت الہی اول وعدہ نہیں یہ امر دلیل
 طلب ہے دوسرے عادت کے لیے یہی ضرور نہیں کہ ہر روز واقع ہوا کرے بعض
 امور میں یوں ہی عادت ہو کہ گاہ گاہ واقع ہو جاتا ہوا اور معجزات اسی قبیل سے ہوں
 اس سے اس استدلال کا جواب بھی ہو گیا فطرۃ اللہ الی حفظہ المنان علیہ لا متبدل
 الخالق اللہ اور لن تجد لسنة اللہ تبدیلاً یہ جب ہے کہ ان آیات کے وہی معنی

تسلیم کر لئے جاوین جو آپ فرماتے ہیں اور اگر دوسری توجیہ کیجاوے جیسا کہ مفسرین
محققین نے کی ہے اور وہ توجیہ آپ کی تاویلات سے زیادہ بعید نہیں اس وقت
استدلال ہی صحیح نہیں جواب کی کیا حاجت ہے دوسرے یہ کہ ریل و تار برقی اور
فونو گراف اوٹیلیفون اور فونوفون اور خاک و بلا کیا کیا ایجاد ہوا ہے آپ انصاف سے
فرمائیے کہ اگر یہ چیزیں کسی نے نہ دیکھی ہوں اور آپ کا قاعدہ کہ خلاف عادتہ محال ہے
اس کے نزدیک مسلم ہو تو وہ ان چیزوں کے وجود کا اس قاعدہ سے انکار کرے گا
یا نہیں ضرور انکار کرے گا پس اگر وہ قاعدہ صحیح ہے تو آپ کو بھی ان چیزوں کا
انکار ضروری ہے بلکہ صلح عالم کا ماننا ضروری نہ ہو گا اگر ان چیزوں کا وجود مسلم
تو قاعدہ سے دست بردار ہونا ضروری ہے اگر یہ شبہ ہو کہ یہ چیزیں تو مستند
الی الاسباب ہیں اور معجزہ تو بلا سبب ایک فعل ہو جاتا ہے تو اس کا جواب
یہ ہے کہ اسباب دنیاویہ اختیار یہ للعباد میں انحصار اسباب کا کسی دلیل سے
ثابت ہونا چاہئے حق تعالیٰ کی مشیت اور حکم کتنا بڑا سبب ہے اس کے سبب
ہونے میں کیا خرابی عقلی ہے پس ثابت ہوا کہ انبیاء سے معجزہ ہر قسم کا صادر ہونا
ممکن ہے پھر کیوں نفوس کی تاویل کیجاوے یہی حال دوسری تحقیقات جدیدہ کا
کہ اکثر اس میں مخدوش اور مبنی بر تخمین و تقلید ہیں البتہ اگر کوئی دلیل عقلی ایسی ہو کہ
اس کے تمام مقدمات برہانی ہو لیا مشاہدہ صحیحہ ہو جس میں احتمال غلط فہمی کا نہ ہو اور
پھر کوئی نص ظاہر اس کے مخالف معلوم ہو اس وقت اس نص میں تاویل مناسب
ضرور ہے مثلاً نفوس قرآنیہ سے ید اور وجہ وغیرہ حق تعالیٰ کے لئے ہونا ظاہر اس معلوم
ہوتا ہے اور دلیل قطعی سے استغفار اجزا ثابت ہے ان لفظوں میں البتہ تاویل کی گئی
اور تاویل میں بھی یہ شرط ہے کہ موافق قواعد عربیہ و شرعیہ ہو ورنہ وہ تحریف ہے آپ کی
تاویلات اولاً بلا ضرورت جیسا اوپر بیان ہوا ثانیاً نہ قواعد عربیہ کی پابندی نہ قواعد

شرعیہ کی پہلے علماء نے بھی ملاحظہ کے جواب دیے ہیں مگر اس طرح کہ اول ان کی تحقیقات کو منہدم کیا اور جس تحقیق کو بالکل صحیح پایا اس جگہ مناسب تادیل کی اسی جگہ سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو اکثر احادیث نبویہ کو غیر معتبر ٹھیرا یا ہے اسکی بھی کوئی دلیل نہیں اگر دلیل مخالفت دلیل عقلی ہے تو معلوم ہو چکا کہ دلیل عقلی سے مراد دلیل قطعی ہے نہ کہ دلیل دہمی ورنہ اس دلیل عقلی کی تعین مشکل ہو جاوے گی پس کون بعض عقل کو اس کا معیار قرار دین گے کیونکہ عقل میں تفاوت فاحش ہے پھر شخص کی عقلی تحقیق جدا ہوگی اور سب کو صحیح ماننا پڑے گا اس میں تو اجتماع نقیضین والتقاء ضدین لازم آوے گا مثلاً بطلمیوس اور فیثاغورس حرکت و سکون زمین و آسمان میں مختلف ہیں افلاطون و ارسطو حدوث و قدم ارواح میں متخالف ہیں پھر ایک کی تحقیق تو ضرور غلط ہوگی نہرگاہ تحقیق عقلی کی غلطی بھی ممکن ہوئی تو آپ کو کیسے وثوق ہوگا کہ آپ کی عقلی دلیل ایسی صحیح ہے کہ لابد نفس میں تادیل ہی واجب ہے۔ معلوم ہوا ایسی کی عقل ان امور میں قابل وثوق نہیں جنکی نبوة و اخبار عن الواقع مسلم ہے ان کی خبر قابل اعتبار ہوگی عقل کا کام اپنا ہی ہے کہ توحید و رسالت کے اصول عقلیہ میں سے ہیں سمجھ لے آگے فروغ میں زمام اختیار بدست حاکم حقیقی اور اس کے خلیفہ اعظم دیدے دیکھئے جب سلطان وقت بعد تدبیر و فکر کے اپنے کسی حاکم کی معرفت کوئی قانون ملک میں جاری کرے رعایا کو اس تحقیق کی تو ضرور ہے کہ یہ سلطان ہے اور فلاں شخص اس کا حاکم تاکہ بے اہل منادی پر جو کسی نے براہ بغاوت بابرہ متسخر شہر میں کر دے علیٰ کمر لین اور جب دلائل امر معق ہو گئے تو اب اس قانون میں عجز کرنا کہ ہماری عقل کے خلاف تو نہیں محض ناجائز ہے اگر ایسا کیا اور اپنی عقل کا اتباع کر کے قانون کا انکار کیا یا تادیل بعید کی تو معذور نہ ہوگا اور اگر یہ باب مفتوح ہو تو ملک میں قوانین کا جاری ہونا موت ہو جاوے اور بغاوت عالمگیر ہو جاوے یہی حال حاکم حقیقی کے قوانین کا

سمجھنا چاہیے اور اگر انکار حدیث اس بنا پر ہے کہ ان میں کسی قدر اختلاف ہے سوائے
غور فرمایا لیجئے کہ تو ایسے داعیہ دین اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہر گاہ اختلاف موجود ہے
پھر چاہیے کوئی تاریخ و خبر معتبر نہ ٹھہرے جیسے مورخین راویان اخبار کے معتبر ہونے کو
دیکھ کر مان لیتے ہیں اور اختلاف کو مفسر تسلیم نہیں سمجھتے ایسے ہی حدیث میں روادۃ اسناد
حالات اسرار الرجال سے تحقیق کر کے اُس کے ساتھ ہی عملہ راند کرین تو کیا حرج ہے
اس تقریر سے غالباً آپ کے تمامی خیالات کا جواب باعث ایسی تحریرات کے ہوئے جو اب
ہو گیا ہے علاوہ اس کے ہر کارے دہر مردے تحقیقات دینیہ میں گفتگو کرنا اور لوگوں کا
کام تھا آپ اس جلد سے یہ نہ سمجھئے کہ میں آپ کے علم و عقل کا شکر ہوں یہ بات نہیں
بلکہ اصل یہ ہے کہ ہر امر میں اُس شخص کی وقعت و تاثیر ہوتی ہے جس سے اس کا
پہلے سے اعتبار ہو علماء و محققین کی تحقیقات مسلمانوں میں معتبر سمجھی گئی ہیں اور وہ لوگ اس کام
کو کم و بیش کر بھی رہے ہیں وہ اس خدمت کے لئے کافی تھے دوسرے یہ کہ ہر شے کے لئے
ہر زمانہ میں اس کے مناسب لوازم و خواص و آثار ہوتے ہیں اول تو ہر زمانہ میں نہیں تقاضے
زمانہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق مسائل کے لئے اتنی چیزیں ضروری ہیں وہ شخص عالم شہو ہوا
مستقی پر ہیز گار ہو۔ یہی شغل زیادہ ہو لوگ اُس کو دیندار و فہم سمجھتے ہوں دنیا میں زیادہ
آکودہ نہ ہو اور جس شخص میں یہ صفات نہ ہوں اس کو اس میدان میں قدم نہ رکھنا چاہیے
کیونکہ سعی لاطائل و جہد باطل ہے سو جیسے حالت اس وقت آپ کی ہے ایسی حالت پر
آپ کی کوئی تحقیق صحیح بھی ہوتی تب بھی سکوت فرمانا چاہیے تھا کیونکہ ایسی حالت میں
بولنا اور بولنا بھی ایسا جو سارے جہان کے خلاف ہو بیٹھے بھلائے اپنے مسلمان بھائیوں
میں تفرقہ دہن ہے جس کو آپ سب زیادہ ناپسند کرتے ہیں اور تعجب ہے کہ اس تفرقہ
کے سبب عظیم پر آپ غور نہیں فرماتے یہاں تک تو فرمایا ہی اسلام پر معرض کیا گیا دوسرا
امر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کی ترقی کی تدبیرات کرنا ہے اُس کے متحمل ہونے میں بھی

کوئی کلام نہیں کرتا ہاں اس کے متعلق جو تدابیر کجانی میں وہ البتہ غور طلب ہیں خلاصہ
 نامہ تر آپ کی کارروائیوں کا یہ ہے کہ انگریزی میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت و استعداد حاصل
 کر کے بڑے بڑے عہدے اور حکام تک رسائی اور قوم میں وقعت حاصل کرین میں اس میں
 زیادہ گفتگو کرنا کہ انگریزی پڑھنا بحالت کذائیہ کیسا ہے اور اس کا اثر کھلی آنکھوں میں نہایت
 کہاں تک پڑ رہا ہے نہیں چاہتا کہ اولاً اس میں بحث طویل ہے دوسرے علما جسے تحقیق
 ہو سکتی ہے صرف اس قدر عرض کرتا ہوں کہ اول تو ترقی قومی انگریزی پڑھنے میں منحصر نہیں
 میری رائے میں اگر ترقی وقوعہ مطلوب ہے تو ترقی مالی اس کا ذریعہ ہے اس زمانہ میں
 دیکھا جاتا ہے کہ علم و کمالات پر کسی کی بھی نظر نہیں الا ماشاء اللہ عوام میں حکام میں ملال
 اعتبار ہے اس کی عزت ہے اس کو خطاب و القاب ملتے ہیں اکثر مقاصد میں کامیاب
 ہوتا ہے مجسٹریٹ وغیرہ عہدے بھی مل جاتے ہیں شورہ حکام میں بھی شریک کئے جاتے ہیں
 خواہ انگریزی ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں اور اگر ترقی مالی مطلوب ہے تو تجارت
 و صنعت سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ ہر شخص ہر وقت میں پیشہ و روزگار کا محتاج ہے
 تعلیم انگریزی خوان فیصدی دس جمعیت سے ہوں گے۔ اور اہل صنعت و بازرگ فیصدی دس
 پریشان ہوں گے اگر بجائے تعلیم انگریزی صنعت کی تعلیم کا اہتمام فرماتے تو قوم کو زیادہ
 نفع ہوتا تا نایا اگر فرض کر لیا جاوے کہ ترقی قومی انگریزی تعلیم میں منحصر رہی ہو سرکاری مدارس
 کیا کچھ کم تھے جو جناب کے مدرسہ کی حاجت ہوئی اگر یہ وجہ بتلائی جاوے کہ اُن مدارس میں
 مذہبی خیالات خراب ہو جاتے ہیں اس لئے ایسے مدرسہ کی ضرورت ہوئی جہاں مذہبی
 تعلیم بھی ہو مگر اسچ کہتا ہوں اور آپ بھی دل میں جانتے ہوں گے۔ کہ سرکاری مدارس کے
 تعلیم یافتہ ایسے بد عقیدہ نہیں جیسے اس مدرسہ کے اکثر تعلیم یافتہ ہیں اگر ناز و وعظ کے
 انتظام کو آپ عند پیش کریں۔ تو یہ خوب جان لین کہ جب تک آپ کے خیالات نہ بدلین گے
 آپ کے متبعین کی وہی کیفیت رہے گی ثالثاً یہ بھی فرض کر لیا جاوے کہ اس مدرسہ کی

ضرورت ہی ہے اور اسی مدرسے سے ترقی دین و دنیا کی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں انھوں
 سے دیکھئے ترقی کے مستحق زیادہ کون لوگ ہیں امرایا غرابا امرار کو تو پہلے سے ترقی حاصل ہے
 آپ کی مطلوب ترقی نہ سہی مگر کسی قسم کی تو ہے کہ جو ان کے لئے کافی ہے ان کے لئے
 زیادہ اہتمام کرنا تحصیل حاصل کی قبیل سے ہے البتہ غرابا اس کے زیادہ مستحق تھے غریب
 بچوں کو مدرسہ میں داخل کیا جاتا ان کے مصارف کی کفالت کی جاتی ان کو تعلیم و تربیت
 کر کے مغز عہد و ن پر ممتاز کراتے ان کے دل سے دعا نکلتی خیر اگر قبول دعا کوئی چیز
 نہیں تو ان کے دون کو راحت تو پہنچتی یہ تو آپ کے نزدیک بھی محمود چیز ہے اتوں
 تحقیق ہوا ہے کہ غریب کا گندہ بان شکل ہے پھر ہمد دی قومی و غیر خواہی مسلمانان کہاں
 رہی پھر امرائے پڑھکر ترقی بھی کی تو اول تو تعلیم میں کس قدر صرف ہوتا ہے خصوصاً جو لوگ
 کہ یہاں سے ولایت جلتے ہیں جو آپ کے نزدیک عین صلاح ہے اُن کا اس قدر صرف
 ہوتا ہے کہ اس رقم کا بڑا گاؤں آسکتا ہے۔ یا تجارت کر کے اس کا بڑا کارخانہ بن سکتا ہے
 جس میں اس شخص کی استعداد کے قریب کے لوگ کارکن مقرر ہو سکتے ہیں اس سے
 بھی قطع نظر کر لجاوے تو مبلغ ترقی یہ ہے کہ بیرسٹر ہو گئے یا کوئی حکومت مل گئی اگر
 بیرسٹر ہیں تو انہوں نے منانا شروع کیا جو دو قومی پہائی لڑیں تو ہماری ضرورت
 رفع ہو ان کی مراد پوری ہوئی کسی نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ایک پیشی کے دو چار سو ترقی
 علی قدر اپنے کمال کے اس نے فرمایا اس نے کچھ کم کھا تو خفا ہو کر نکالنے کا حکم دیا صاحب
 الغرض مجنون اُس نے معذرت کر کے وہ رقم قبول کی اور جہان سے ہوسکا تو راجوڑ کر
 بندوبست کر کے ان کا رومال بھر دیا خدا کی قدرت پہلی پیشی میں بحث تمام ہوئی دوسری
 تاریخ مقرر ہوئی اس تاریخ میں بھی وہی رقم مانگی گئی غرض دو تین پیشیوں میں اس کا
 اُس کے اعزہ کا گھر لٹ گیا بھلا یہ کیا ترقی و ہمد دی ہے کہ دس گھر بچ کر ایک آباد کیا
 اگر حکومت مل گئی تو عقائد پہلے سے خراب ہو چکے ہیں قبر و حشر سائنہ بے معنی ہے پھر خدا کا

خوف کس لئے تہذیب اخلاق میں یہ قوت ہرگز نہیں کہ امور مذمومہ سے روک سکے
یہ برکت مذہب ہی میں ہے کہ بعض لوگ اپنے آقا کی ناخوشی سے کوئی عذاب قبر و
دوزخ سے ڈر کر نہایت سے بچتے ہیں سو اس شخص کو مذہب مان رہا نہیں اخلاق
میں یہ قوت نہیں پھر ایسا شخص جو کچھ کرے - ظلم کرے - رشوت لے - ناحق
فیصلہ کرے - پُرانی عداوت نکالے جو کرے تعجب نہیں ایک عاقل نے کیا
خوب کہا ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کا پابند نہ ہو وہ لائق حکومت نہیں اور اگر کسی
کے اخلاق ایسے ہی مہذب ہو گئے ہوں جو سب امور سے مانع ہو جاوے تو یہ شاذ
و نادر ہے و النادر کا لعدد مہر حال جو کارروائی مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس قوت
ہو رہی ہے وہ سراسر خرابی در خرابی سے بھری ہوئی ہے پس نہ خیر خواہی اسلام کے
اصول صحیح ہیں نہ خیر خواہی مسلمانان کے ذرائع راست میں یہ تو مجملاً اُن امور کا
ذکر تھا جن کا اثر دوسروں کو پہنچتا ہے اب جو امور آپ کی ذات خاص سے تعلق رکھتے
ہیں اُن کو بھی بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں سب سے اول عقائد کی دستی ہے اگر کچھ
شبہات انسان کو واقع ہو جاوے تعجب نہیں مگر خدا کے فضل سے اس زمانہ میں
اہل علم تحقیق جامع معقول و منقول شبہات رفع کرنے والے موجود ہیں اقل درجہ
مولانا محمد علی صاحب تحصیل دار مرحوم کی تحریرات میرے نزدیک آپ کے اصولی
و فردی شبہات کے جواب کے لئے کافی ہیں اصرار کو کام فرمائے نظر انصاف سے
اُس کو دیکھ کر اپنے خیالات درست فرما لیجئے اور یہ خیال نہ فرمائے کہ آپ اپنی مشہور
تحقیقات کے کس طرح خلاف کہیں آپ کی انصاف پسند طبیعت پر اس خیال کا
احتمال نہیں آپ نے بہت سی غلطیوں کا اقرار بھی فرمایا ہے مثلاً حدیث فاطمہ میں
فجارت فاطمہ وہی جو برتہ کا فجارت فاطمہ ہے و جو برتہ لکھا گیا پھر آپ نے نہایت انصاف
و خوبی کے ساتھ اُس سے رجوع کر کے طبع کر دیا اگر اب بھی اپنے خیالات کو صحیح کہے

اعلان فرمادیجئے تو آپ کا اعلیٰ درجہ کا کمال ظاہر ہو جو راجل اسلام کہ وہ تعداد میں آپ کے مدعیان اتباع سے بہت زیادہ ہیں آپ کے محب و مخلص بجاوین اس وقت ان کو ترقی کی تدبیرات جو بتلادین وہ قبول کرنے کو دل سے تیار ہوں اور آخرۃ میں ثواب عظیم ملے اپنے صحت عقائد کا بھی اور بہت سے لوگوں کے محفوظ رہنے کا اور بعضوں کے عقائد درست ہو جانے کا بھی جو غایت محبت و اعتماد سے آپ کے رجوع کرنے سے وہ بھی رجوع کر لیں دوسرے نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ ضرور ہے خود نماز کی پابندی فرض ہے اور جماعت سنت مومکہ و اللہ و رسول کی ثبت جو مقتضی اسلام کا ہے وہ اسی کو مقتضی ہے کہ نہ فرض چھوڑے نہ سنت تیسرے اصلاح لباس میں ہیں زیادہ دلائل بیان نہیں کہ تائید ایک مختصر سی بات کہتا ہوں کہ مرد اگر عورت کا لباس پہنے تو کیوں معیوب ہے اُسی وجہ سے ایک مذہب کی ایک قوم دوسرے مذہب کے لوگوں کا لباس وضع اختیار کریں تو کیا بے موقع نہیں۔ چوتھے حق تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی استطاعت دی ہے حج نبض قرآنی فرض ہے خدا و رسول کی محبت کا مقتضی تھا کہ اگر فرض اسلام میں حرمین کی حاضری فرض و سنت بھی نہ ہوتی تب بھی باقتضا سے محبت مبارک خدا و دربار رسول میں ہر استطاعت دلے کو حاضر ہونا ضرورت تھا نہ کہ حاضری مکہ کی فرض اور حاضری مدینہ طیبہ کی سنت پھر کس قدر نازیبا ہے کہ عمر میں ایک بار بھی تشریف نہ لادیں جس وقت لندن کا سفر کیا تھا وہاں آیا یا با اگر عدن سے سیدھے تشریف لے آتے تو کیا مشکل تھا اب ہمت کیجئے اور سامان سفر کر دیجئے اور روزہ و زکوٰۃ ایک مخفی عبادت ہے جس کو اس کی اطلاع نہیں خدا کرے آپ پابند ہوں در نہ وہ بھی فہرست معروضات بالا میں منسلک سمجھے جاوین خلاصہ تمام معروضات کا یہ ہے کہ اب آپ کا غیر وقت ہے بجز عقائد و اعمال کے کوئی اس سفر آخرت کا ساتھی نہیں اپنے چند روزہ رخصت کو رخصت کیجئے خواہ ظاہر ابھی خواہ صرف دل سے اور اس دائمی رفیق کو ساتھ لیجئے

یعنی عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائیے کیونکہ اذا جاء اجلهم ولا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون۔

نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کہ رات ہے۔
آخر میں یہ عرض ہے کہ اس التماس نامہ میں اگر کوئی لفظ خلاف مزاج سامی سرزد
ہوا ہو مزاج ناشناسی پر عمل کر کے معذرت سمجھیں تعصب و عناد پر محمول نہ فرمادیں
کہ بخدا باعث تحریر صرف غیر خواہی و دلسوزی ہے اور عرض ہذا اگر مقبول خاطر خاطر ہو
اور امید ہے کہ ہو تو اس نیاز مند کو مطلع فرما کر مسرور کریں ورنہ کچھ حاجت تحریر جواب
نہیں زیادہ نیاز فقط

تتمہ اصلاح الخصال

حاملہ او مصدقہ اس مجموعہ کی ترتیب کے بعد عزیز مذکور فی الخطبہ کا
اس شخص ناصح کے پاس دوسرا خط آیا اس میں بھی کچھ شبہات تھے اس کے جواب
میں بھی چونکہ ازالہ اُن شبہات کا تھا اس لئے اس مکاتبتہ کو بھی اس میں شامل
کر دیا گیا +

خط عزیز

میں مدت سے جناب کے خط کا جواب لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر عید الفرمستی سے
آج تک کامیاب نہیں رہا بہت مرجہ ارادہ کیا کہ مختصر کچھ عرض کر دوں لیکن جی چاہتا
مفصل لکھنے کو لیکن جب اس کا موقع نہ ملا تو آخر کار آج بالاختصار عرض کرنے میں
اس وجہ سے جلدی کی کہ مدہ گزر جانے سے سبب ادبی خیال پیدا ہو کہ ترک خط و کتابت
باعث تحریرات سابقہ میں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں

کہ میں دین اسلام پر قائم ہوں۔ اس کو بہترین ادیان سمجھتا ہوں۔ اللہ کی توحید میں
 مجھ کو کوئی شک نہیں اور اس کا میں نہایت شدت سے پابند ہوں اور چونکہ توحید کا
 نعمت ہم کو ہمارے پیغمبر نے تعلیم فرمائی اور آپ کی بدولت یہ نعمت عظمیٰ ہم کو میرا
 لہذا میں اُن کو نبی برحق جانتا ہوں رہا یہ کہ وہ اللہ کے معشوق ہیں اور انہیں کی
 وجہ سے کائنات پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اور پیغمبر میں صرف ایک میم کا فرق ہے
 یہ میرے عقیدے نہیں ہیں میرا آپ کا عقیدہ وہی ہے کہ جیسا قرآن میں ہے **فَلَا**
إِلٰهَ إِلَّا اَنَا فَبِمَا تَشْكُرُونَ يَذٰكُرُونَ اُن کی یہاں تک متعلق ایمان کے ہے جو محمد اللہ میں اپنا
 درست پاتا ہوں اور اس کا سوا سے میرے اللہ کے کوئی واقف کار نہیں ہو سکتا
 آگے وہ چیز ہے جس کا نام دین ہے پانچ وقت کی نماز کا حکم لیجئے کہ اللہ کی کیا کیا
 نصلحتیں ہیں ان کو استدلالی طور پر سمجھا ہوا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس سے بہتر
 طریقہ اپنے خالق کی عبادت اور شکر گزاری کا نہیں ہو سکتا اور ہر شخص کو اس کا پابند
 رہنا چاہئے حج اور زکوٰۃ میں مجھ کو کوئی خدشہ نہیں البتہ روزوں میں دو ایک باتیں
 شب کی ہیں وہ یہ نہیں کہ اس کے فرض ہونے میں کوئی شک ہے بلکہ رمضان کی
 تخصیص میں سو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بابت میرا الطینان ہو جاوے میں
 مخالف راہ کو مستحکم کرنا نہیں چاہتا بلکہ موافق کو اب رہ گیا لباس وغیرہ اس کی طرف
 تو میرا کبھی ایک لمحہ کے لئے ہی خیال نہیں جاتا کہ اس کو کبھی کبھار ایمان یا دین یا مذہب
 میں کچھ دخل ہے جب ہم سچے دل سے عقائد اسلامی رکھتے ہیں بس دنیا میں
 ہم کو مغرر ہو کر رہنا چاہئے اور اس کے لئے جو طریقہ مناسب ہو استعمال کرنا چاہئے
 بشرطیکہ وہ محل عقائد اسلامیہ نہ ہو میں انگریزی کپڑے پہننا بمقتضائے زمانہ صرف
 اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں جیسا کہ پیشاب پاخانہ کی حاجت یعنی آدمی یہ کوشش
 کرتا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو پاخانہ سے نکلون یہی حال میرا ہے کہ گھر واپس

آن کر ایک لمحہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ اس لباس میں رہوں۔ اپنے بچپن کی تعلیم کی بابت جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو عربی پڑھاؤں اور ختم قرآن پر اس کو قادر کر دوں اس کے بعد علوم دینیوں اس کو سکھلاؤں اگر ان سب باتوں پر بھی آپ کو میری طرف سے کچھ غلط ہو تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو مسلمانوں کی تعلیم پر جو مدارس عربیہ میں دی جاتی ہے سخت اعتراض ہے اگر آپ کو اس کی اصلاح منظور ہو تو اس میں تحریر کا سلسلہ جاری رکھئے میں اپنی معلومات دینیوں سے آپ کو اس میں مدد دوں گا میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانانِ عنقریب ڈوبنے والے ہیں اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ مسلمانوں کا دین اور دنیا دونوں غارت ہوا جاتا ہے اور یہ نتیجہ ہو گا اسی بے ٹکی تعلیم کا جو اس وقت مسلمانوں کو دی جاتی ہے میں نے جو کچھ اپنے عقیدہ میں تزلزل ظاہر کیا ہے میں اس کو واقعی اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ یہ تزلزل میری تفتیش کا باعث ہے اور جس آزادی کے ساتھ میں نے اس کو عرض کر دیا ہے اس طرح کا بیان منافقہ دور ہے ۲۸ جون ۱۹۱۰ء عیسوی

جواب ناصح

مجھ کو توقف غلط سے قلق ضرور تھا سو بحمد اللہ تعالیٰ آج وہ رفع ہو گیا تو حیدر رسالت کے متعلق اپنے جو عقائد لکھے ہیں وہ نہایت صحیح ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھیں۔ البتہ رسالت کے متعلق ایک بات تصریح سے رہ گئی وہ یہ کہ اگر آپ کی رسالت و بعثت کو عام مان لیا ہے تو صحیح ہے اور اگر صرف عرب کے ساتھ خاص اعتقاد کیا جاتا ہے تو بالکل غلط اور قرآنِ حدیث کے خلاف اور نجات کے لئے یہ اعتقاد خصوصیت کے ساتھ کافی

نہیں ہے باقی اللہ تعالیٰ کا معشوق ماننا اگر معشوق بمعنی محبوب ہو تب تو ضروری بات ہے
 کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں قرآن مجید سے جا بجا ثابت ہے۔ کہ
 اچھون سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے پھر آپ تو سب اچھون سے اچھے ہیں
 آپ سے کیون نہ محبت ہوگی اور اگر معشوق کے وہی معنی ہیں جو شاعر و کج دماغ
 عین پکے ہوئے ہیں۔ سو واقعی وہ واجب الاعتقاد کیا بلکہ جائز الاعتقاد بھی نہیں
 میم کا فرق یہ اسلامی عقیدہ نہیں محض بے تکی بات ہے اور کبھی تاویل بعید سے
 صحیح ہو جاوے اور بات ہے بہر حال یہ عقیدہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا
 اور کائنات کا آپ کی وجہ سے پیدا ہونا یا مضمون فی نفس صحیح ہے مگر چونکہ وہ روایت
 قطعی نہیں اس لئے وہ داخل عقائد ضروریہ نہیں۔ اس مسئلے کے بعد جو دین کو صرف
 نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ میں منحصر کر دیا ہے اس سے مراد اگر ارکان دین میں تو صحیح ہے
 مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام دین صرف یہی ہوں اور اگر احکام دین مراد ہیں
 تو یہ مصر غلط ہے دین میں ہزاروں احکام ہیں جو بعض فرض ہیں بعض واجب بعض
 سنت چنانچہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد جو لکھا ہے کہ نماز کی مصلحتیں
 میں استدلالی طور پر سمجھے ہوئے ہوں یہ بات جھگڑے کی نہیں مگر استدلالی طور پر
 فروع کا سمجھنا ہی محل خطر ہے یا درکھنے کی بات ہے کہ مذہب کے اصول ہمیشہ
 عقلی و استدلالی ہوتے ہیں اور فروع نقلی و شرعی ہوتے ہیں اس میں جو مصلحتیں
 نظر آتی ہیں وہ مرتبہ حکمت میں ہوتی ہیں درجہ علت میں نہیں ہوتیں کہ ان پر مدار
 ان احکام کا ہونا مصلحت کو علت سمجھنا ہمیشہ اندیشہ ہے کیونکہ کسی وجہ سے رائے میں تبدیلی
 واقع ہو جاوے اصل حکم کا انکار مستبعد نہیں اور نہ ہم کو فروع کو دلائل عقلیہ سے
 سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب بنوۃ عقلی دلیل سے ثابت ہوگئی غنی کے سب احکام
 منجانب اللہ ہوتے ہیں اور منجانب اللہ جو امر ہو وہ درست اور بجا ہوتا ہے اس

دلیل اجمالی میں کفایت ہے تفصیلی دلائل کی حاجت نہیں البتہ اصول کو عقلی نہ کہنے سے محالات لازم آتے ہیں جن کی تفصیل طویل ہے البتہ فروع میں یہ بات ضروری ہے کہ کسی دلیل عقلی قطعی کے خلاف نہ ہوں اگر کوئی شخص خلاف ہونا ثابت کر دے گا تو صاحب مذہب کے ذمہ اس کا جواب ضروری ہوگا اس کے بعد جو تخصیص رمضان میں مشہ کیا ہے کہ میں اطمینان کی کوشش کر رہا ہوں معلوم نہیں اطمینان شرعی مراد ہے یا عقلی اگر اطمینان شرعی مراد ہے تو دلائل شرعیہ و علمیہ قرآن و حدیث میں اس پر قائم ہیں پھر بے اطمینانی کے کیا معنی اور اگر اطمینان عقلی مراد ہے تو میں اس کا ضابطہ ابھی بیان کر چکا ہوں کہ فروع کا ثابت بدلائل عقلیہ ہونا ضرور نہیں اس کے بعد جو لباس کو مذہب یا دین سے بے تعلق لکھا ہے سو دین سے مراد اگر ارکان دین ہے تو بیشک وہ ارکان دین میں داخل نہیں مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام سے بھی خارج ہو اور اگر احکام دین مراد ہے تو اس کو دین سے تعلق نہ ماننا محض غلط ہے حدیث میں صاف صاف الفاظ میں بہت لباسوں کی مانفت مع وعید کے وارد ہے پھر احکام ہونا کس کو کہتے ہیں پھر یہ جو لکھا ہے کہ بمقتضا سے زمانہ انگریزی لباس پہنتا ہوں اگر کسی وقت مقتضائے زمانہ یہ ہو کہ نماز نہ پڑھیں تو کیا نماز کو بھی خیر باد کہنا جائز کہا جاوے گا اگر کسی وقت یہ مقتضائے زمانہ ہو کہ کلمہ نہ پڑھیں تو کلمہ بھی ناجائز ہو جاوے گا البتہ ضرورت شدید کی وجہ سے کبھی تخفیف ہو جاتی ہے سو جب تک کہ ضرورت شدید کا اثبات نہ ہو جواز کی گنجائش نہیں سچ کی تعلیم کی نسبت جو اسے قرار دی ہے بہت خوب ہے مگر اس کے ساتھ اتنی رعایت ضروری ہوگی کہ ان علوم دنیوی کو ذریعہ کتابت و ترویج نہ کہانہ بنایا جاوے۔ اس کے بعد جو لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کی اگر اصلاح منظور ہو دینی معلومات سے مدد دون عزیز من تمنا تو ہے کہ اصلاح ہو مگر قدرت نہ ہوتے سے

کون ذمہ داری کرے جب اصلاح نہیں کر سکتا ہوں تو دریافت کرنا بھی فائدہ
 البتہ کوئی معقول بات اگر معلوم ہو جاوے گی تو دوسروں سے کہدیا جاوے گا
 مگر اصلاح اس کو سمجھوں گا جس میں کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم نہ آوے ورنہ
 وہ سراسر فساد ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ مسلمان عنقریب ڈوبنے والے ہیں سو
 قدیم علوم دینیہ کی بدولت تو آگے ہی چل کر ڈوبیں گے مگر علوم دنیویہ کی بدولت تو بدت
 ہوئی ڈوب چکے جس تعلیم کی بدولت بدت سے ڈوب چکے ہوں وہ بے تکی ہے
 یا جس سے آگے ڈوبے جانے کا دعویٰ سے خواہ صحیح دعویٰ ہو غلط کس کو بے تکی
 کہتا زیادہ زیادہ تفتیش آزادی کے ساتھ کچھ مضائقہ کی بات نہیں مگر حق طلبی
 اور انصاف شرط ہے والسلام +

تحریرات مذکورہ کا نافع و موثر ہونا

بحمدہ تعالیٰ ان جوابات نے اُس عزیز کے قلب میں اچھا اثر کیا بعد چند
تیسرا خط آیا جس میں یہ عبارت درج تھی (سابق میں جو نامہ دربارہ معتقدات
صادر ہوا تھا میں اُس کو حرف بحرف اپنے عقیدہ کے موافق پاتا ہوں الحمد للہ
کوئی بات خدشہ کی نہیں ہے)

عرض مؤلف (زاد مجدہ)

واقعی جب قلب میں انصاف ہوتا ہے اور دل سے حق کی طلب ہوتی ہے
حق بات ضرور اثر کرتی ہے دوسرے حضرات عقلا سے بھی اس قسم کے شبہات
اتفاقاً پیش آگئے ہیں اُمید ہے کہ ان جوابات میں منصفانہ نظر کر کے اپنے قلب کو کدورت
و ظلمات شبہات سے پاک کر لیں گے والسلام علی من اتبع الهدی

ہر جمادی الاخریٰ